

الفروق

في تفسير القرآن
بِالْقُرْآنِ وَالسِّيَرِ

تأليف الشيخ
الدكتور محمد الصادق

إمام في مقامه وعلومه
النهضة - النصف

الإهداء
إلى الله والرسول والوطن

مكتبة
الشيخ
الصادق
الطباطبائي

الفرقان

في تفسير القرآن
بالقرآن والسُّنة

الفرقان

في تفسير القرآن

بالقرآن والسنة

الجزء الواحد والعشرون

تتمة سورة الفرقان - سورة الشعراء
سورة النمل - سورة القصص

شبكة كتب الشيعة

سماعة الشيخ

الدكتور محمد الصادقي

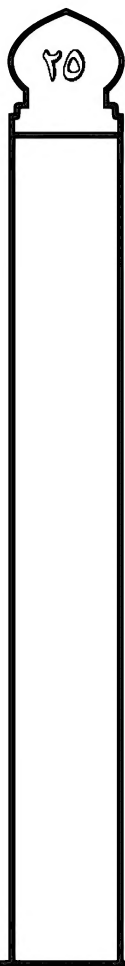

shiabooks.net

رابط بديل < mktba.net

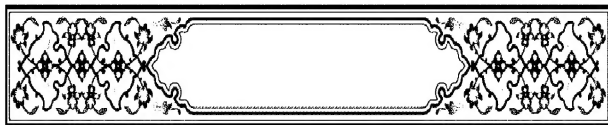

تمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَكُوتُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا ﴿٢١﴾ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حَجْرًا مَّحْجُورًا ﴿٢٢﴾ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴿٢٣﴾ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿٢٤﴾ وَيَوْمَ تَشْقُقُ السَّمَاءُ بِالْغَمِّ وَزِلَ الْمَلَكُوتُ تَنْزِيلًا ﴿٢٥﴾ الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْهَاقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ﴿٢٦﴾ وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ بَلِّغْتَنِي أَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿٢٧﴾ يَوَلَّيْتَنِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فَلَانًا خَلِيلًا ﴿٢٨﴾ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ﴿٢٩﴾ وَقَالَ الرَّسُولُ يَذَرُ مِنْ قَوْمِي أَخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ﴿٣٠﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿٣١﴾﴾

﴿الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾ قد يعم اللقاء في الأولى معرفة له بالوحدانية، فتخصيص العبادة إياه لا سواء، كما الأخرى هي يوم اللقاء المعرفي إذ تزول الحجب إلا حجاب الذات، ولقاء الجزاء ثواباً وعقاباً فإنه يوم الحساب.

﴿وَقَالَ...﴾ ﴿لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَكُوتُ﴾ كما يدعي محمد نزولهم عليه

بالوحي، فلو أن البشر ينزل عليه الملائكة فنحن بشر كما هو بل وأهدى سبيلاً، ولو أنه لا تنزل عليه الملائكة فقد جاء محمد بإفك.

أم إذا كان الوحي وحي مواجهة بمشافهة فلولا نرى ربنا، أم لماذا الوسطاء بشراً أم ملكاً لا يستأصلان مجال الشك في رسالة الوحي، فلولا نرى ربنا، فيوحي إلينا كما أوحى إلى محمد في زعمه.

والجواب كلمة واحدة قارعة ﴿لَقَدْ أَسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ حيث اعتبروها في قمة الوحي حتى ينزل عليهم الملائكة بالوحي أم في مساماة الربوبية حتى يروا ربهم ﴿وَعَتَرُوا عَلَى الْحَقِّ وَوَحْيِ الرِّسَالَةِ وَرِسَالَةِ الْوَحْيِ﴾ ﴿عُتُوا كَبِيرًا﴾ فرحم الله امرأ عرف قدره وهم ما عرفوه، لذلك هرفوا وخرفوا في اقتراحاتهم المتلاحقة.

هم في ذلك الاقتراحه الحمقاء قالوا ﴿رَبَّنَا﴾ مسامرة مع الرسول أنه الرب لا سواه، وكما هو ربه كذلك هو ربنا، وكما نحن هو بشر مثلنا، فالمماثلة في البشرية ووحدة الربوبية تقتضي نزول الوحي علينا كما ينزل عليه!

وتقرير آخر ﴿لَوْلَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْمَلَائِكَةَ﴾ ليخبرونا أنك رسول الله ﴿أَوْ رَزَيْنَا﴾ فيخبرنا أنك رسوله، حيث الوسيط البشري مشكك لا يعتمد عليه، أو ليست الحكمة الإلهية تقتضي في هدايا أن يسلك بنا سبيل اليقين؟

ولكنه مستحيل من ناحية، وهكذا رسالة فتنة حكيمة من أخرى ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً﴾ وإن حجة الله بالغة لمن ألقى السمع وهو شهيد.

ثم إنهم سوف يرون الملائكة ولات حين مناص، وفات يوم خلاص:

﴿يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا﴾ ﴿٢٢﴾:

ذلك هو يوم الموت، بداية الرؤية لملائكة العذاب، فهم يرونهم يومئذ بوحي العذاب وواقعه، بديلاً عما تطلبوا من وحي الرسالة أم تصديقها،

فذلك هو نصيبهم من رؤيتهم في ذلك اليوم العصيب ﴿لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ﴾ رغم ما طلبوا قبله بشرى الوحي إليهم استكباراً في أنفسهم وعتواً كبيراً.

هنالك هم ﴿وَيَقُولُونَ﴾ للملائكة ﴿حِجْرًا تَحْجُرُنَا﴾ حجراً عن وحي العذاب وواقعه، والملائكة يقولون - كذلك - لهم ﴿حِجْرًا تَحْجُرُنَا﴾ عن رحمة الله كما هجروها يوم الدنيا، وحجروا على أنفسهم رحمة الله.

ترى وإذا ﴿حِجْرًا﴾ فقد كفى، فلماذا ﴿تَحْجُرُنَا﴾؟ إنه مبالغة في الحجر، إنه ليس فقط يكفي كونه حاجراً، بل ليكن الحاجر كذلك محجوراً، حتى تتمحي آثار المواجهة عن بكرتها.

﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾:

كيف ﴿وَقَدِمْنَا﴾؟ وما له تعالى من قدم! وأين ﴿مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ﴾؟ وما لهم من صالح الأعمال! وطالحها هباء قبل الإحباط! القدم منه تعالى ليس كسائر الأقدام، وإنما هي كناية لطيفة عن الإقدام، حيث الإقدام الجاد هو حسب العادة بالأقدام، ثم القادم ليس إلا عن غياب وليس لله غياب، اللهم إلا غياباً عملياً عن إحباط أعمالهم قبل الموت، فلأنه عاملهم معاملة القادم من غيبة، إذ كان بطول إمهاله لهم كالغائب عنهم، ثم قدم فرأهم على خلاف ما استعملهم وهداهم فأحبط أعمالهم، وعاقبهم عقاب العائد عن الطاعة، العائد في المعصية، المرتكس في الضلالة.

ثم ﴿مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ﴾ بين صالح وطالح، فجعل صالحه هباءً منثوراً، وأظهر طالحه - خلاف ما ظنوه صالحاً - هباءً منثوراً، في حين ﴿يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾^(١).

﴿هَبْكَ مَنُورًا﴾ هو الغبار الهابي الرقيق «وشعاع الشمس الذي يخرج من الكوة»^(١) «وريح الغبار يسطع ثم يذهب فلا يبقى منه شيء»^(٢)، كناية عن البطلان لما عملوا من عمل، فقد أبطل ذلك العمل، فعفى رسمه وسقط حكمه، وبطل بطلان الغبار الممحق، والغناء المفرق^(٣).

﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾:

آية يتيمة في مقيل أصحاب الجنة، لا ثانية لها، وهو نوم نصف النهار المسمى بالقيلولة، وفيه راحة مزيجة للإتعاب و﴿يَوْمَئِذٍ﴾ هنا بازغ منذ الموت حتى ﴿وَيَوْمَ تَشَقُّقُ السَّمَاءِ وَالْفُجَرِ﴾، فهو يوم البرزخ دون القيامة الكبرى، لا لتكوّر الشمس فيها فلا نهار حتى يكون نصف نهار، إذ فيها شمس أخرى، ولكن لا نوم فيها لا مقيلاً ولا غير مقيل إذ لا تعب فيها يتطلب نومة، ثم الآيات التالية لها تحدث عن قيامتي التدمير والتعمير.

وتراهم ﴿وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ من أصحاب النار وخير مستقراً منهم؟ ولا خير في مستقرهم ولا حسن في مقيلهم!

ليس التفضيل فيهما - فقط - بالنسبة لأصحاب النار، بل وبالنسبة للحياة الدنيا، فهما تفضيلان بالنسبة لها حقيقة، وبالنسبة لهم مجازة، كما «أذلك خير أم جنة الخلد»؟

(١) الدر المنثور ٥: ٦٦ - أخرج جماعة عن علي بن أبي طالب عليه السلام في قوله: ﴿هَبْكَ مَنُورًا﴾ [الفرقان: ٢٣].

(٢) المصدر - أخرجه جماعة عن علي بن أبي طالب عليه السلام في الآية.

(٣) المصدر أخرج سمويه في فوائده عن سالم مولى أبي حذيفة قال قال رسول الله ﷺ: ليجاء يوم القيامة يقوم معهم حسنات مثل جبال تهامة حتى إذا جيء بهم جعل الله تعالى أعمالهم هباء ثم قذفهم في النار، قال سالم: بأبي وأمي يا رسول الله ﷺ حل لنا هؤلاء القوم، قال: كانوا يصلون ويصومون ويأخذون سنة من الليل ولكن كانوا إذا عرض عليهم شيء من الحرام وثبوا عليه فأدحض الله تعالى أعمالهم.

أقول: كأنهم المناقون، حيث المؤمن لا يشب إلى الحرام مهما يتلى به لهما أم كبيرة يتوب عنها.

في هذه الضفة مؤمنون مستقرون مستروحون ناعمون نائمون مقيلاً في ظلال، وفي الضفة الأخرى، كافرون أعمالهم هباء منثور، وهم خواء مضطربون.

﴿وَيَوْمَ تَشَقُّ السَّمَاءُ بِالسَّحَابِ وَيَزَلُّ الْمُتَكِبُونَ تَزِيلًا ۝٢٥﴾:

ف «يومئذ» هناك هو يوم لما تشقق السماء، ولا نزل الملائكة تنزيلاً، وإنما هو «يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ» القابضين أرواحهم: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ وَذُفُّوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ (١).

﴿وَيَوْمَ تَشَقُّ السَّمَاءُ بِالسَّحَابِ﴾ هو يوم القيامة التدمير، بتعاضم الغمام فيها، وانتشارها في نواحيها، انتقاضاً لبنيتها، وتغيرها إلى غير ما هي عليها من حالتها، كما تظهر في البناء آثار التداعي، وأعلام التهافت، من تشلم الأطراف، وتفتطر الأقطار، فيكون ذلك مؤذناً بانقضاضه، ومنذراً بانتقاضه: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ (٢).

وترى ما هي تلك الغمام التي تشقق بها السماء؟ علها ظلل من الغمام في ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ (٣).

﴿... إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ۝١ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُمَتْ ۝٢﴾ (٤) ﴿وَأَنشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ﴾ (٥) ﴿فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ﴾ (٦) كل ذلك بملك

الغمام وما يدريك ما هي تلك الغمام؟

(١) سورة الأنفال، الآية: ٥٠.

(٢) سورة إبراهيم، الآية: ٤٨.

(٣) سورة البقرة، الآية: ٢١٠.

(٤) سورة الانشقاق، الآيتان: ١، ٢.

(٥) سورة الحاقة، الآية: ١٦.

(٦) سورة الرحمن، الآية: ٣٧.

طبعاً ليست هي الغمام الحاملة للماء، بل هي غمام الغمة، إثر الحملة المدمرة لبناء السماء، أم والغمام والغازات المدمرة لها، ف «بالغمام» تعم السببية كالثانية، والمصاحبة التابعة كما الأولى.

ولقد كانت السماء بكواكبها يوماً ما غماماً ودخاناً: ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ﴾^(١) وعند قيامتها سوف ترجع غماماً ودخاناً كما كان ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾^(٢): رجعاً إلى ما كانت.

﴿الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا﴾^(٣):

﴿الْمَلِكُ﴾ تعني حق الملك والملك الحق مُلك الكون كله، وهو ملكه - وبأحرى - كله، مُلكاً فمِلْكَاً حقيقياً في ظاهر الأمر وباطنه، وقد كان العالمون مستخلفين في ظاهر منه لردح من زمن التكليف، ملكة عارية: لهم، عارية عن حق الملك وثابته!

ذلك ﴿الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ﴾ حيث تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلاً، ﴿الْمَلِكُ﴾ الحق ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ الحق، هو فقط ﴿لِلرَّحْمَنِ﴾ ف ﴿الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ﴾ خبران للملك لصق بعض، أو الحق وصف له وللرحمن خبر.

صحيح أن الملك الحق هو - منذ كان - كان للرحمن، لأنه مالك الملك، ولكن مالكيته وملكيته بارزتان يوم الدين مهما خفيتا للأخفاء والأخفاء يوم الدنيا، فإن دار التكليف هي دار الامتحان، يستخلف فيه الإنسان لذلك الامتحان.

﴿وَكَانَ﴾ يوم الملك الحق للرحمن ﴿يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا﴾ وللمؤمنين يسيراً: ﴿إِذَا نُفِرَ فِي الْأَقْصَىٰ﴾^(٤) فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرٌ﴾

(١) سورة فصلت، الآية: ١١.

(٢) سورة الطارق، الآية: ١١.

يَسِيرُ ﴿٢١﴾ ﴿٢٢﴾ إِذْ كَانُوا يَتَحَسَّبُونَ أَنَّ لَّهُمُ الْمَلِكَ الْحَقَّ ظَاهِرِينَ فُوجِدُوهُ حَقًّا لِلرَّحْمَنِ وَهُمْ أَمَامَ حِسَابٍ عَظِيمٍ.

ذلك يوم قيامة الإمامة التدمير، ومن ثم يوم قيامة الإحياء التعمير:

﴿وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾ ﴿٢٧﴾
 ﴿يَوَلِّتَنِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا﴾ ﴿٢٨﴾ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي
 وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ﴿٢٩﴾ ﴿٣٠﴾

﴿الظَّالِمُ﴾ هنا ليس كل ظالم، إنما هو الظلام حيث ﴿يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ﴾ فلا تكفيه يد واحدة أن يعص عليها، حيث ظلم بيديه، بكل طاقاته، فلذلك ﴿يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ﴾ لشدة ما يعانیه من الندم اللادع المتمثل في ذلك العض العضيض، وهو صورة عسيرة من صور ذلك اليوم العسير، على الكافرين غير يسير، حركة معهودة ترمز إلى حالة بثيسة تعيسة، في ندامة عميقة ولات حين مناص، إذ فات يوم خلاص.

وقد وردت في شأن نزولها روايات «كما في عقبة بن معيط، حيث كان يكثر مجالسة النبي ﷺ فدعاه إلى ضيافته فأبى أن يأكل من طعامه حتى ينطق بالشهادتين، ففعل، فعاتبه صديقه ابن أبي خلف قائلاً له: صبات! فقال: لا والله ولكن أبى أن يأكل من طعامي وهو في بيتي فاستحييت منه فشهدت له، فقال: لا أرضى منك إلا أن تأتيه فتطأ قفاه وتبزق في وجهه، فوجده ساجداً في دار الندوة ففعل ذلك فقال له النبي ﷺ: لا ألقاك خارج مكة إلا علوت رأسك بالسيف، فأسر يوم بدر فأمر علياً فقتله.

ولا تناحرها ما وردت في شأن غيره ممن لم يتخذ مع الرسول سبيلاً^(٢) مهما اختلفت الدركات، بترك مختلف البركات.

(١) سورة المدثر، الآيات: ٨-١٠.

(٢) في متظافر الروايات عن أمة أهل البيت ﷺ أن السيل هنا هو علي بن أبي طالب عليه السلام =

فالذي يعرف الرسول برسالته، ثم لا يتخذ معه سبيلاً إلى ربه، هو الظالم بحق الرسول وسبيله، وبحق نفسه في سبيلها فليعض على يديه، متحسراً حسيراً، ومتعثراً كسيراً.

ترى ذلك الرسول، وقد عرفه، أفلا تكفي معرفته سبيلاً إلى ربه، ليتخذ معه سبيلاً، ولا سبيل مسلوكة إلى الرب إلا الرسول بقرآنه المبين، ويرهانه المكين؟ ثم وما هي تلك السبيل؟.

الرسول سبيل إلى الرب، ولكن معرفة هذه السبيل تتطلب دخولاً إلى مدينة علمه من بابها التي عرف بها، حتى تكتمل المعرفة، فتسلك ذلك السبيل دون تزعزع وتلکؤ، ولكيلا يضلّه فلان الخليل عن ذلك السبيل.

ولقد تواتر عن الرسول ﷺ قوله: «أنا مدينة العلم وعلي بابها»^(١) «أنا

= وممن رواه محمد بن العباس قال حدثنا أحمد بن أبي القاسم عن أحمد بن محمد السيارى عن محمد بن خالد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله ﷺ وعن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد بن فضيل عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر وعن محمد بن إسماعيل بإسناده عن جعفر بن محمد الطيار عن أبي الخطاب عن أبي عبد الله ... وأخرج أبو سعيد في شرف النبوة عن رسول الله ﷺ قال: «أنا وأهل بيتي شجرة في الجنة وأغصانها في الدنيا فمن تمسك بنا اتخذ إلى ربه سبيلاً» (ذخائر العقبى ص ١٦) - وأخرجه مثله الحافظ الحسكاني في شواهد التنزيل ١: ٥٧.

(١) يروى عن ١٤٣ مصدراً من أعلام الحديث كلهم من إخواننا السنة، ولقد صححه جمع من الحفاظ وأعلام الحديث، وممن صححه الحافظ أبو زكريا يحيى بن معين البغدادي المتوفى ٢٣٣ والطبري ٣١٠ في تهذيب الآثار، والحاكم النيسابوري ٤٠٥ في المستدرک والخطيب البغدادي ٤٦٣ والحافظ أبو محمد الحسن السمرقندي ٤٩١ في بحر الأسانيد، ومجد الدين الفيروزآبادي ٨١٦ في النقد الصحيح والحافظ جلال الدين السيوطي ٩١١ في جمع الجوامع والسيد محمد البخاري في تذكرة الأبرار، والأمير محمد اليماني الصنعاني ١١٨٢ في الروضة الندية، والمولى حسن الزمان عده من المشهور المستحسن، وأبو سالم محمد بن طلحة القرشي ٦٥٢، وأبو المظفر سيف بن قزاوغلي ٦٥٤، والحافظ صلاح الدين العلاني ٧٦١، وشمس الدين محمد الجزري ٨٣٣، وشمس الدين محمد السخاوي، وفضل الله بن روزبهان الشيرازي، والمتقي الهندي علي بن حسام الدين ٩٧٥، وميرزا محمد البدهخشاني، وميرزا محمد صدر العالم وثناء الله باني بني الهندي.

دار الحكمة وعلي بابها»^(١) «أنا دار العلم وعلي بابها»^(٢) «أنا ميزان العلم وعلي كفتاه»^(٣) «أنا ميزان الحكمة وعلي لسانه»^(٤) «أنا المدينة وأنت الباب ولا يؤتى المدينة إلا من بابها»^(٥) !.

لذلك نراه ﷺ، يسد الأبواب كلها إلا بابيه، فلقد «كان لنفر من أصحاب رسول الله ﷺ أبواب شارعة في المسجد، قال يوماً: سدوا هذه الأبواب إلا باب علي ﷺ فتكلم في ذلك ناسٌ فقام رسول الله ﷺ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد - فإني أمرت بسد هذه الأبواب غير باب علي، فقال فيه قائلكم، وإني ما سددت شيئاً ولا فتحت، ولكني أمرت بشيء فاتبعته»^(٦).

- (١) أخرجه الترمذي في جامعه الصحيح ٣: ٢١٤، وأبو نعيم في حلية الأولياء ١: ٦٤ والبغوي في مصابيح السنة ٣: ٢٧٥ وجمع آخر يروى عددهم على ستين من الحفاظ وأئمة الحديث.
- (٢) أخرجه البغوي في مصابيح السنة كما ذكره الطبري في ذخائر العقبى ص ٧٧ وجمع آخرون.
- (٣) أخرجه الترمذي في جامعه الصحيح ٢: ٢١٤ وأبو نعيم في حلية الأولياء ١: ٦٤ والبغوي عنه كالعجلوني في كشف الخفاء ١: ٢٠٤ وغيره.
- (٤) ذكره الغزالي في الرسالة العقلية وحكاة عند المييدي في شرح الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين ﷺ
- (٥) أخرجه العاصمي أبو محمد في كتابه «زين الفتى في شرح سورة هل أتى».
- (٦) أخرجه وما في معناه جماعة من الحفاظ وأرباب السنن عن زيد بن أرقم وعبد الله بن عمر بن الخطاب والبراء بن عازب وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري وأبي حازم الأشجعي وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وسعد بن أبي وقاص وأنس بن مالك وبريدة الأسلمي وأمير المؤمنين علي ﷺ كلهم عن رسول الله ﷺ - أخرجه عنهم فيمن أخرجه: النسائي في السنن الكبرى والخصائص ص ١٣ والحاكم في المستدرک ٣: ١٤٥ وصححه، والضياء المقدسي في المختارة، والكلابادي في معاني الأخبار، وسعيد بن منصور في سننه، ومحب الدين الطبري في الرياض ٢: ١٩٢، والخطيب البغدادي في تاريخه، والكنجي في الكفاية ٨٨، وسبط ابن الجوزي في التذكرة ٢٤٥، وابن أبي الحديد ٢: ٤٥١، وابن كثير ٧: ٣٤٢، وابن حجر في القول المسدد ١٧، وفتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر ٧: ١٢، والسيوطي في جمع الجوامع كما في الكنز ٦: ١٥٢، ١٥٧، والهيتمي في مجمع الزوائد ٩: ١١٤، والعيني في عمدة القاري ٧: ٥٩٢، =

ذلك تأشيراً عسيراً لانحصار الباب إليه فيه ﷺ وانحصاره عن سواه، وليتخذوه مع الرسول سبيلاً إلى الله لا سواه!

فمعرفة الرسول كما يحق التزاماً لسبيل الله، هي السبيل الواضحة إلى الله، فـ «سبيلاً» مع الرسول هي سبيل إليه، وهما معاً سبيل إلى الله.

كيف لا وهو شاهد منه ﴿أَفَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ﴾^(١) وكما يروى عنه ﷺ: «علي مني وأنا منه، لا يؤدي عني إلا أنا أو علي»^(٢) «إن علياً مني وأنا منه»^(٣) «علي مني مثل رأسي من بدني»^(٤) «منزلة

= والبخشى في نزل الأبرار، وابن أبي شيبه، وأبو نعيم، والحموي في الفرائد ب ٢١، وأبو يعلى في الكثير، وابن السمان في الموافقة، والجزري في أسنى المطالب، والخوارزمي في المناقب، وأبو نعيم في الحلية، والحافظ البزاز... قال ابن حجر في فتح الباري والقسطاني في إرشاد الساري ٦: ٨١، أن كل طريق من هذا الحديث صالح للاحتجاج فضلاً عن مجموعها (الغدير للعلامة المغفور له الأميني ٣: ٢٠٢ - ٢٢٩).

(١) سورة هود، الآية: ١٧.

(٢) حديث صحيح رجاله كلهم ثقات - أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٤: ١٦٤ - ١٦٥، بأسانيد أربعة، والحافظ ابن ماجة القزويني في سننه ١: ٥٧، والحافظ أبو عيسى الترمذي في جامعه ١٣: ١٦٩ و ٢: ٤٦٠ و ٢١٣ والنسائي في الخصائص ٢٦ وابن المغازلي في المناقب بأسانيد متوفرة، والبغوي في المصابيح ٢: ٢٧٥ والخطيب العمري في المشكاة ٥٥٦ والكنجي في الكفاية ٥٥٧ والنووي في تهذيب الأسماء واللغات، والمحب الطبري في الرياض ٣: ٧٤ عن الحافظ السلفي وسبط ابن الجوزي في التذكرة ٢٣ والذهبي في تذكرة الحفاظ وابن كثير في تاريخه والسنحاري في المقاصد الحسنة والمناوي في كنوز الدقائق ٩٢ والحموي في فرائد السمطين ب ٧ والسيوطي في الجامع الصغير وجمع الجوامع وابن حجر في الصواعق ٧٣ والمتقي الهندي في كنز العمال عن (١١) حافظاً والبخشان في نزل الأبرار (٩) والفقهاء شيخ بن العيد روس في العقد النبوي والشبلنجي في نور الأبصار ١٥٥ كلهم أخرجه ورووه عن حبش بن جنادة وعمران وأبي ذر الغفاري عن رسول الله ﷺ.

(٣) رواه البخاري في ٤ من صحيحه عن عمر بن الخطاب وفي الجمع بين الصحاح ٢ من عدة طرق ومنها ما عن جنادة عن رسول الله ﷺ أنه قال: علي مني... ورواه ابن المغازلي من عدة طرق بأسانيد.

(٤) رواه الإمام أحمد في مسنده وابن المغازلي بالإسناد عنه ﷺ وابن الأثير في جامع الأصول عن البخاري ومسلم بسنديهما عن البراء بن عازب عنه ﷺ.

علي مني منزلي من الله تعالى»^(١).

لا فحسب بل هو نفسه لآية أنفسنا: ﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾^(٢).

فتارك السبيل مع الرسول ﴿يَقُولُ يَتْلَيْتَنِي أَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَيْبًا﴾ قررها الله والرسول.

﴿يَتْلَيْتَنِي لَيْتَنِي لَوْ أَتَّخَذْتُ فَلَانًا خَلِيلًا﴾ فلان الذي خلّ فيّ وأخلّ، وأضلني عن سبيل مع الرسول، أيّا كان هذا الفلان، فلان يضل عن رسالة الرسول، فلا سبيل الرسول ولا سبيل مع الرسول! كما أضل ابن أبي خلف عقبة بن أبي معيط، أو فلان يضل عن كامل رسالته حيث يغلق باب مدينة علمه ويفتح أبواباً سدها الله، كمن يصد عن باب مدينة علم الرسول، أم وأي فلان يحول دونك والرسول فيما يفعل أو يقول، مهما اختلف فلان عن فلان، فضلال عن ضلال، أضله قطع سبيل الرسول عن بكرتها في نكرتها.

﴿لَقَدْ أَضَلَّنِي﴾ فلان ﴿عَنِ الذِّكْرِ﴾ الرسول ﴿بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي﴾ وذلك خسران مبین وخذلان عظيم ﴿وَكَاكَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا﴾.

ومن أخذل من العطشان الذي يأتيه ماء فرات ثم يضلّه عنه فلان فيموت عطشاناً؟... ومن أزدل من الذي يؤمن بالرسول ثم يكفر بسبيل صالحة مع الرسول فيضل عن الرسول بعد إذ جاءه.

هنالك سبيل مع الرسول إلى الله، من قرّانه كثقل أكبر، ومن عثرته كثقل

(١) أخرجه الحافظ ابن المغازلي كما في العمدة لابن بطريق ٥٣ بإسناده عن بكر بن سوادة عن قبيصة بن ذؤيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله عنه رضي الله عنه والسيرة الحلبية ٣: ٣٩١.

(٢) سورة آل عمران، الآية: ٦١.

أصغر، ومن تقوى صالحه اتباعاً للثقلين، وكما الرسول ﷺ هو مجمع الثقلين، مثلث من السبل مع الرسول، كما الرسول سبيل معها، ولكنه هو رأس الزاوية من مربع السبيل إلى الله، ف﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾^(١).

كل ذلك سبيل معه إلى الله في النهاية، مهما كانت سبلاً إلى رسول الله في البداية، فكلمة واحدة في سائر القرآن ﴿سَبِيلَ اللَّهِ﴾^(٢) دون سبيل رسول الله أم سواه، ولا يعني ﴿سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(٣) إلا سبيلهم مع الرسول إلى الله وكما قررها الله.

﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَرْبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾:

﴿وَقَالَ﴾ عليها عطفاً على «يوم» حكاية عن قيله يوم العض، لأن القرآن هو المحور الأصيل من السبيل مع الرسول ﷺ فهجر القرآن هو هجر الرسول وعتره الرسول.

ثم و﴿قَوْمِي﴾ لا يخص الظالم الذي يعص على يديه، فإنهم كل من وجبت عليهم الدعوة الإسلامية في طول الزمان وعرضه، فقليل هؤلاء الذين لم يتخذوا هذا القرآن مهجوراً، وكثير هؤلاء الذين اتخذوا هذا القرآن مهجوراً، وكما نراه طول التاريخ الإسلامي.

ومهما ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ﴾ قوله الشاكي عند ربه يوم الأخرى، فهو قائله يوم الأولى، كما نعرفه من طيات شكواه.

فإن الصلة القرآنية درجات، وهجره دركات حسب ترك الدرجات:

فمنهم من هجروا الإيمان به، فلم يفتحوا له أسماعهم، بل وجعلوا

(١) سورة النساء، الآية: ٨٠.

(٢) يذكر السبيل في القرآن (١١٦) مرة ولا يعني خيرها إلا سبيل الله، أم وسيل المؤمنين وهي أيضاً سبيل الله.

(٣) سورة النساء، الآية: ١١٥.

أصابهم في آذانهم، خوفاً منهم أن يجذبهم فلا يملكون لقلوبهم عنه رداً، ثم وهجروا فيه بما هرفوا وخرفوا وألغوا فيه.

ومنهم من أسلم له نفاقاً دون وفاق، إسلاماً في صورته، وكفراً بسيرته وهم المنافقون.

ومنهم من آمن به، سامعين لآياته وقارئین، ولكنهم لا يتدبرون معانيه، ولا يستشعرون مبانيه ومغازيه.

ومنهم من يعتمد على الأصل الأوّل والأخير من التشريع الإسلامي، وعلى ضوئه السنة المحمدية، ولكنهم هجروا دراسته، وأخلدوا إلى ما يسمونه علوماً إسلامية، تخيلاً أنها تقدّمهم لفهمه، وبالمآل نرى الحوز الإسلامية تؤصل كل دراسة إلّا القرآن، لحد أصبح طالب علوم القرآن ودارسه ومدرسه ومفسره من البطالين في قياسهم، البعيدين عن العلوم الحوزوية، فأصبح القرآن مهجوراً عن حوزاته، لا يدرس إلّا هامشياً دونما تدبر لائق به ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ أَلَمْ يَكُنْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالِهَا﴾^(١) أجل وعلى قلوب أقفالها في إغفالها القرآن وإقفال باب مراسته في دراسته.

فنحن - إذاً - ممن لم يتخذ مع الرسول سبيلاً، حيث هجرنا أعظم السبل معه إلى الله وهو كتاب الله، ومن خلفياته ترك الرسول بترك سبته حيث لا تعرف إلّا عرضاً موافقاً لكتاب الله، فقد تركنا - إذاً - كلا الثقلين، فنحن من الظالمين الذين يشكونا الرسول عند ربه يوم يقوم الأشهاد.

وهكذا راح القرآن يهز القلوب المقلوبة بهذه المشاهد المزلزلة المزمجرة، التي تجسّم فيما يجسّم لهم مصيرهم المخيف وهم بعد أحياء يرزقون، وليعلموا أن وعد الله حق.

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ ۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ۝١٣١﴾ :

﴿جَعَلْنَا﴾ هذا جعل تكويني في خلق ﴿عَدُوًّا﴾ لا تشريعاً لعدائه، ولا خلقاً لعداوته، وإنما عدم التسيير في ترك عدائه حيث الدار دار الاختيار في كل خير وشر، دون تسيير وإجبار: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَاطِئِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ۚ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ۖ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ۝١٣٢﴾ وَلَنَصْنَعَنَّ الْإِنسَ أَقْعَدَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلَيَرْضَوْهُ وَلَيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ۝١٣٣﴾ ^(١) ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ ءَايَتِهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝١٣٤﴾ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۝١٣٥﴾ وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْوَحْيَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْفِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝١٣٦﴾ ^(٢).

﴿وَكَذَلِكَ﴾ الذي ترى طول الرسالات ﴿جَعَلْنَا﴾ ولكنهم ليسوا ليضروا الله شيئاً، ولا رسل الله ولا المؤمنين بالله ﴿وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا﴾ برسوله وكتابه تشريعاً، وبما يوفق المؤمنين به تكويناً ﴿وَنَصِيرًا﴾ لهم في معارك الشيطانات ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ ^(٣).

إن هدايته تعالى لطلابها ونصرته هنا ذات أبعاد: بُعد الحفاظ على الاختيار، إلّا يُسيّر أعداء النبوات على ترك عدائهم، وبُعد الحجة البالغة الغالبة على طول خط الرسالات، غير المغلوبة على أية حال، ومن ثم حكمة بالغة هي أيضاً هدى ونصرة للمؤمنين وضلال للكافرين، أن لو كانت

(١) سورة الأنعام، الآيتان: ١١٢، ١١٣.

(٢) سورة الحج، الآيات: ٥٢ - ٥٤.

(٣) سورة النساء، الآية: ٧٦.

الدعوات الرسالية سهلة ميسورة دون منازع، فهي تسلك طرقاً ممهدة دون خصوم، لسهل على كل إنسان أن يكون صاحب دعوة، مع ما يكسب على ضوئها من منصب عظيم، ولا اختلطت - إذأ - دعاة الحق بدعاة الباطل أكثر مما هو، ووقعت البلبال والفتن أكثر مما هي!

ولكن بروز الخصوم لهذه الدعوات الرسالية، يضمن كفاحاً لانتصارها، ويجعل آلامها لها وقوداً، فلا يكافح ويحتمل الآلام والبليات - في الأكثرية الساحقة - إلا أصحاب الدعوات الحققة، الذين يؤثرون تحقيق الحق على المتاع والدعة الراحة، ولا يتصلب على ذلك الكفاح المرير إلا أصليهم عوداً، وأقواهم وقوداً، وأكثرهم تطلعاً إلى ما عند الله، وعندئذ تمضي دعوة الحق وتمشي في طريقها برجالها الثابتين عليها، الأمناء فيها، المؤدون ضرائبها بكل غال ورخيص، وقد حفزت الشدائد والمخاوف كل طاقاتهم وإمكانياتهم.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ۝٣٧ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ۝٣٨ الَّذِينَ يُخَشِرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ سُرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۝٣٩ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ۝٤٠ فَقُلْنَا أَذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِشَايِنُنَا فَدَمَرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ۝٤١ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۝٤٢ وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَضَلَّ الرِّسَّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ۝٤٣ وَكُلًّا صَرَّفْنَا لَهُ الْأَمْثَلَ وَكُلًّا تَبَرْنَا تَنْبِيْرًا ۝٤٤ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَى الْقُرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَكُونُوا بِرُؤْسِهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ۝٤٥﴾

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ۝٣٧﴾:

قالة ضالة مضللة من الذين كفروا عداة وإجراماً بحق القرآن ونييه، تأتي مرة واحدة يتيمة بإجابتين اثنتين: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ هنا هم بين كتابيين ومشركين، المتعودين على كتابات سماوية تنزل جملة واحدة، فالقيلان قد يعتبران وحي القرآن بدءاً من الوحي ﴿لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً﴾ كما نزلت سائر كتابات السماء جملة واحدة؟

ومختصر الجواب وعله محتصرة: ﴿لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾.

والفؤاد هو القلب المتفند بنور تشتعل فيه فتتصاعد كما القلوب الطاهرة،
أم بنار عاتمة تتسعر فيه: ﴿نَارُ اللَّهِ الْمَوْجِدَةُ﴾ (٦) ﴿الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْنَدَةِ﴾ (٧) ﴿(١)﴾
ناراً على نار، كما هناك نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء.

أترى أن فؤاد الرسول ما كان مثبِتاً ليجتاج إلى تثبيت بتنزيل القرآن
مفرقاً؟ ولولاه لما نزل إليه وحي القرآن!

كما أن الأفئدة النيرة درجات، كذلك لتثبيتها درجات: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي
عِلْماً﴾ وكما تثبت فؤاده المنير بوحي القرآن المحكم جملة واحدة في ليلة
القدر، كذلك يثبت بوحي القرآن المفصل نجوماً عدة معرفياً وعملياً.

وفي ذلك المكث من تنزيله يثبت قلبه المنير على مكث، وبأحوج إلى
ذلك أفئدة المؤمنين: ﴿وَقَرَأْنَا لَهُمْ فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا﴾ (٢).

هنا تثبيت لفؤاد الرسول كما يناسبه إلى قمم الكمال ولتثبيت رسالته إلى
المرسل إليهم كافة، حيث هنالك تثبيت لأفئدة المؤمنين إيماناً ومزيد إيمان،
ولكيلا يُخيّل إلى بسطائهم أن الرسول إنما يحدثهم عن نفسه وعقليته:

﴿وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَرْفُقُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ
مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٣) ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ
الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ (٤).

فإنزال القرآن دفعياً ليلة القدر كان بلا وسيط، وتنزيله تدريجياً بذلك
الوسيط، تثبيتاً للذين آمنوا، وأصل التدرج في التنزيل ﴿لِيُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ
وَرَفَعْنَاهُ نَازِلًا﴾ لتحور قلوب مؤمنة حول محور فؤاده المنير، إذاعة قرآنية تذيع
ما تستذيع، دون ظنة ولا تضيق، ودون فارق في الاستداعة بينه وبين
المرسل إليهم!

(١) سورة الهمزة، الآيتان: ٦، ٧. (٢) سورة الإسراء، الآية: ١٠٦.

(٣) سورة النحل، الآيتان: ١٠١، ١٠٢.

فلكلّ من الرسول والمرسل إليهم فائدة وعائدة في تنزيله مفرقاً على نجومه، كلّ كما يناسب حاجيته وحاله.

فكما في قصص الأنبياء تثبت لفؤاده، وعلى ضوئه أفئدة المؤمنين في حمل أعباء هذه الرسالة السامية: ﴿وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾^(١).

كذلك في تدرّج نزوله ككل، أحكاماً وأنباءً غيبته أما هي، تثبت لفؤاده المنير، رسولية ورسالية.

فترى قصص الماضين تقص طول العهدين: المكي والمدني، حسب الحالات والمناسبات الرسالية والرسولية، تثبتاً لفؤاد الرسول والمؤمنين العائشين عبء هذه الرسالة، تخفيفاً عن كواهلهم هنا وهناك، فتراها تتكرر في مختلف الصور، وفي الطول والقصر، اللّهم إلّا قصة يوسف حيث الحكمة اقتضت أفرادها في مجالها المناسب.

﴿وَرَفَّلْنَاهُ رَزْقِيلاً﴾ لفظياً كمفتاح لترتيل معنوي، تدرجاً لنزول أمطار الوحي الغزير على أفئدة المؤمنين، وكما يروى عن النبي ﷺ: «إذا قرأت القرآن فرتله ترتيلاً وبينه تبييناً، لا تنثره نثر الدقل ولا تهذه هزّ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكونن هم أحدكم آخر السورة»^(٢).

فلتكون القلوب داعية الحركة بدوام البركة، فتتفاد بأنوار المعرفة دائبة، فلا تقف عمّلة السير فيها، لذلك ﴿وَرَفَّلْنَاهُ رَزْقِيلاً﴾ ونزلناه نجوماً.

لقد نزل القرآن لإنشاء أمة في الطول التاريخي والعرض الجغرافي، وليقيم نظاماً دائماً قوياً، والتربية بحاجة إلى تدرّج في موادها، وإلى حركة

(١) سورة هود، الآية: ١٢٠.

(٢) الدر المنثور ٦/ ٢٧٧ - أخرجه الديلمي عن ابن عباس مرفوعاً عنه ﷺ وأخرجه العسكري في المواعظ عن علي عليه السلام عنه ﷺ.

ترجم التأثير والانفعال إلى واقع الثُرام، وليست النفس البشرية لتتحول قفزة من اللاشيء إلى كل شيء.

لذلك ينزل القرآن منجماً وفق الحاجات الحية للعالمين، وهي في طريق نشأتها ونموها، حسب الاستعدادات الموهوبة في ظلال المنهج التربوي الرباني الدقيق العميق.

أوامر ونواهي يومية، وإنباءات تلو بعض تتجدد فتُجدد الجانب المعرفي والحالة العملية، يتلقاها المسلمون في أحيانها المطلوبة فيها، المحتاج إليها، ليعملوا بها فور تلقيها، كما يتلقى الجندي في ثكنته أو في خط النار ليطبّق واجبة ساعة فساعة، ويوماً فيوماً.

لقد عاش ذلك القرآن العظيم والمعجز العميم طول زمن الرسول، وليكون على حجة وبينة دائبة على طول الخط، ويعلم الناس أنه ليس من عنده، ولو كان لما انتظر في إجابات عن سؤالات نزول الوحي، وليزداد هو والمؤمنون علماً بعد علم، فيعيشوا نظرة الرحمة الإلهية دائبين ودونما انقطاع. وأما أن كتابات الوحي السالفة إنما نزلت جملة واحدة لأنها نزلت على أنبياء يقرؤون ويكتبون، ولكن محمداً ما كان يكتب أو يقرأ فقد ينسأه، فيطاردته قوله تعالى: ﴿سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَى﴾^(١).

ولئن سألت فما هو الفارق بينها وبين القرآن في فرق التنزيل وجمعه؟ أو لم يكن النبيون من قبل بحاجة إلى تثبيت فؤادهم في ترتيل وحيمهم، وهم أحوج منه بكثير؟

فالجواب: أن الفارق الأصيل هو أن القرآن آية معجزة بنفسه دون سائر الوحي، فليحشر زمن الرسول على طول، ليعيش آية رسالته ما دام حياً دونما انقطاع، وكما يعيشها المكلفون بعده حتى القيامة الكبرى، وأنه كتاب معرفة

خالدة زائدة على سائر الوحي، فليثبت فؤاد الرسول وأفئدة المؤمنين بترتيبه، وسائر الوحي أحكام لا تحمل إنباءات غيبية إلا ندرأ قليلاً، وليس فيها نسخ وهو كائن في القرآن، فهو بميزته في منازل عدة يمتاز بنجمه... في تنزيله. وأن سائر الوحي تحمل أحكاماً تعبدية بسيطة، تعبد الطريق للشرعة الأخيرة المخالدة القرآنية.

وعلى الجملة فـ ﴿لِنُنَبِّئَكَ بِذَلِكَ﴾ على سند الرسالة في كل سنيها، وتثبيت لمزيد العلم والمعرفة له، وتثبيت فؤاده على الدعوة به ترتيلاً، وتثبيت وحيه أنه ليس منه، ولو كان لما كان ينتظر الوحي دائماً ﴿وَرَوَّكُنَّه تَرْتِيلاً﴾ لك وللمرسل إليهم: ﴿وَرَوَّكِلَ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً﴾.

لذلك فعلينا نحن العائشين بعد زمن الرسول أن نترتل في القرآن رويداً رويداً، ونرتله على الناس ترتيلاً، دون أن نترسل في آياته كغزير الهاتل فنغرق في خضمها، أو نرسل لطلابها فإذا هم غارقون فيها.

ولقد كان رسول الله ﷺ يشارط من يتعلمون القرآن أن يتقنوه علماً وعملاً شيئاً فشيئاً، دون تسرع لا في قراءته ولا في تعلمه، وإنما ترتلاً وترتيلاً ليأخذ مواضعه من العقول والقلوب والأفئدة، فتثبت عليه الأفئدة، وتحرك به القلوب، فيصبح أمة القرآن في حركة دائبة بترتيبه.

﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرٍ﴾ (٢٢):

لهم أمثال الباطل، ولنا تفسير الحق، ﴿فَأَمَّا الزُّبْدُ فَذْهَبَ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَبَيَّنَّاهُ فِي الْآيَاتِ﴾ (١).

فحجة القرآن البالغة محلقة على أمثالهم الباطلة، دارجة لها إدراج الرياح، دونما إبقاء لها إلا في ارتجاج.

﴿الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ (٢٤):

ذلك لأنهم بكل اتجاهاتهم ووجوههم حشروا يوم الدنيا تأجيل نيران الضلال والإضلال، فيوم القيامة يُحشرون على وجوههم بنفس الوجوه جزاءً وفاقاً فـ ﴿وَمَنْ يَدِرْ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ يُنْصَرِفُونَ﴾ وَيُحْشَرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيَٰ وَيَكْفَرُ مَا وَلَّهُمْ جَهَنَّمَ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴿٩٧﴾ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا ﴿١﴾ ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ﴾ (٢).

حشراً على وجوههم في سحب النار، لأنهم مشوا يوم الدنيا مكبين على وجوههم إخلاداً إلى حياتها: ﴿أَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (٣).

وتراهم ﴿أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا﴾ ممن؟ ﴿وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ ممن هم؟ قد تشير «شرٌّ وأضل» هنا، أنهم قالوا عن الرسول إنه شرير ضليل، فهنا في مجارة التهكم هم ﴿شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ فهما في الحق منسلخان عن التفضيل، وفي حوار المجارة، وتنازل المحاكاة تفضيل، ويكفيهم - إذا كان هناك شر وضلال، أنهم هنالك ﴿شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾!

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيْرًا﴾ ﴿٣٥﴾ فَقُلْنَا أَذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمْزَلْنَهُمْ نَدْمِيرًا﴾ (٣٦):

هنا يتقدم إيتاء الكتاب: التوراة، على الإرسال، وهو متأخر عنه وعن غرق فرعون بجنوده؟ لأن الكتاب هو محور الرسالة والرسول داعية له!.

(١) سورة الإسراء، الآيتان: ٩٧، ٩٨.

(٢) سورة القمر، الآية: ٤٨.

(٣) سورة الملك، الآية: ٢٢.

وفي ﴿وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيْرًا﴾ تلميحاً لطيفة للمعني من «سبيلاً» في ﴿بَلِّغْ نَبِيَّيْنِ أَتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيْلًا﴾ أنه وزيره علي عليه السلام كما هارون مع موسى، وقد يروى عنه عليه السلام متواتراً: يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي.

﴿فَقُلْنَا أَذْهَبًا...﴾ دليل على عدم اختصاص رسالته ببني إسرائيل، بل والقبط المشركين المستكبرين أيضاً ﴿فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا﴾.

«وآياتنا» هنا تعم الآيات الموسوية التسع وسائر الآيات آفاقية وأنفسية، ومن الأولى آيتا الرسالة: موسى وهارون.

﴿وَقَوْمٌ نُّوحٌ لَّمَّا كَذَّبُوا الرَّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ (٢٧):

﴿وآية﴾ هنا للناس كل الناس، سواء من ركبوا السفينة ونجوا، أم من بعدهم وإلى يوم الدين، حيث التناقل التاريخي خلّد ذكراهم، إضافة إلى آية من السفينة نفسها، شرحناها في «الحاقة».

﴿وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ الرَّيِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا﴾ (٢٨):

﴿وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسْكِتِهِمْ...﴾ (١) تبيناً جغرافياً إضافة إلى تبين تاريخي ﴿وَأَصْحَابَ الرَّيِّ﴾ ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّيِّ وَثَمُودٌ﴾ (٢).

وعلى «الرَّيِّ» البشر التي لم تطو، أم نهر كانوا على شاطئه، وهم قوم بعد ثمود نازلين هنا أو هناك، أرسل الله إليهم رسولا فكذبوه.

(١) سورة العنكبوت، الآية: ٢٨.

(٢) سورة ق، الآية: ١٢.

﴿وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ﴾ منذ نوح وأصحاب الرس ﴿كَبِيرًا﴾^(١) ذكر أنحسهم في سائر القرآن بسائر المناسبات:

﴿وَكَلَّا صَبَرْنَا لَهُ الْأَمَنُتَ وَكَلَّا تَبَرْنَا تَنْبِيرًا﴾^(٢):

﴿صَبَرْنَا لَهُ الْأَمَنُتَ﴾ التي تبين مواقفهم النكدة من الرسالات ﴿وَكَلَّا تَبَرْنَا﴾ إهلاكاً مستأصلاً بتكذيبهم ﴿تَنْبِيرًا﴾ قاهراً.

﴿وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرْنَا مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَتَّخِذُونَ نَذِيرًا﴾^(٣):

ومن سيرهم جغرافياً ﴿وَلَقَدْ أَنزَلْنَا﴾ هؤلاء المكذبون ﴿عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرْنَا مَطَرَ السَّوْءِ﴾ حجارة من سجيل: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُورٍ﴾^(٤) مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ يَبْعِدُ^(٥) ﴿٨٢﴾ فهم أتوا هذه القرية وهي سدوم، حيث مصرع قوم لوط، وهم يمرون عليها رحلة الصيف إلى الشام، ﴿أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا﴾ في هذه الرحلات المتكررة؟ بلى ﴿بَلْ كَانُوا لَا يَتَّخِذُونَ نَذِيرًا﴾ فيحسبونهم هلكى لا يرجعون!

(١) القرن مائة سنة وكما في الدر المنثور ٥: ٧١.

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق محمد بن القاسم الحمصي عن عبد الله بن بسر المازني قال: وضع النبي ﷺ يده على رأسي وقال: سيعيش هذا الغلام قرناً قلت يا رسول الله ﷺ كم القرن؟ قال: مائة سنة، قال محمد بن القاسم ما زلنا نعد له حتى تمت مائة سنة ثم مات، وأخرج ابن مردويه عن أبي الهيثم بن دهر الأسلمي قال: قال النبي ﷺ: القرن خمسون سنة.

أقول: وفي روايات عدة عنه ﷺ أنه أربعون سنة والأولى هي المصدقة بالواقع المعروف لدى الكل.

(٢) سورة هود، الآيتان: ٨٢، ٨٣.

﴿وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُوكَ إِلَّا هُزُوءًا أَمْحَدًا أُلِّدِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿٤١﴾
 إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
 حَيْثُ يَرُونَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾ أَرَأَيْتَ مَنْ أَخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ
 أَفَأَنَّتْ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٤٣﴾ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ
 يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٤﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ
 كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٤٥﴾
 ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿٤٦﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا
 وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿٤٧﴾ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا
 بَنَافِثٍ يَذِي رَحْمَتِيهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾ لِنُخْضِيَ بِهِ بَلَدَهُ
 مَيْتًا وَنُشْفِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَمًا وَأَنَاسِقَ كَثِيرًا ﴿٤٩﴾ وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ
 لِيَذْكُرُوا فَآبَةَ أَكْثَرِ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٥٠﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي
 كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ﴿٥١﴾ فَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا
 ﴿٥٢﴾ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ
 بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا ﴿٥٣﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُم
 نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ
 وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا ﴿٥٥﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا
 وَنَذِيرًا ﴿٥٦﴾ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى
 رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٥٧﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ

وَكَفَىٰ بِهِ يَذُنُوبَ عِبَادِهِ خَيْرًا ﴿٥٨﴾ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسَلِّ بِهِ خَيْرًا ﴿٥٩﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ تُفُورًا ﴿٦٠﴾ نَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ﴿٦١﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَن أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿٦٢﴾

﴿وَإِذَا رَأَوْكَ...﴾ حماقى الطغيان المكذبون للرسول ﴿رَأَوْكَ﴾ تدعى رسالة الوحي، وقد رأوك قبله عمراً دون هذه الدعوى، وكانوا يحترمونك واثقين بك، ولكنهم الآن ﴿إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا﴾ دون أي جديد أو سند لهزئهم إلا عُجاب في تباب: ﴿أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا﴾ وهو بشر مثلنا بل وأدنى، إذ لم يؤت مثل ما أوتينا من مال ومنال. ﴿إِن كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ آلِهَتِنَا﴾ التي عشناها طول عمرنا وعاشها آباؤنا الأولون، إضلالاً عن حيويّتنا وتراثنا ﴿لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا﴾ ولكنهم ﴿وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ منذ الموت ﴿حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ﴾ «يعلمون» - ﴿مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾؟ أهم المشركون أم رسولنا الصادق الأمين؟

﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوًى أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا﴾ ﴿٤٣﴾:

﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوًى وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عَشْرَ غَشْوَةٍ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (١) (٢).

هنا وهناك ﴿إِلَهُهُ هَوًى﴾ دون «هواه إلهه» فالله الذي تجب عليه عبادته

(١) سورة الجاثية، الآية: ٢٣.

(٢) الدر المنثور ٥: ٧٢ - أخرج الطبراني عن أبي أمامة قال قال رسول الله ﷺ...

وطاعته، وهو الله الذي يعترف به كإله أصل مهما أشرك به، اتخذ ذلك الإله هواه، فلا يعبد إلا كما تأمره هواه، فهو - إذاً - يؤله هواه فيما يعبد من إله، والشرك بأظافيره هو من مخلفات تأليه الهوى، غير المعقولة بعقل الهدى، وإنما هوى النفس الأمارة بالسوء.

أجل! ولأن كل عبادة وطاعة لمن دون الله، خارجة عن حكم الفطرة والعقل، وكافة الآيات آفاقية وأنفسية، اللهم إلا ما تهوى الأنفس، فهي كلها من عبادة الهوى ومطاوعتها وطاعتها، وحين يكذبهم - يوم الأخرى - شركائهم من دون الله في عبادتهم إياهم، علهم يعنون كونهم عبدة أهوائهم، فعبادتهم إياهم هي من خلفيات تلك العبادة، فالهوى - إذاً هي الأصل المعبود والإله المقصود في كل مسارح الإشراك، والشركاء فروع غير أصلاء! وكما يروى عن رسول الله ﷺ: «ما تحت ظل السماء من إله يعبد من دون الله أعظم عند الله من هوى متبع»^(١).

وذلك تعبير منقطع النظير، يرسم نموذجاً عميقاً لحالة نفسية بئيسة تعيسة طائشة، حين تنفلت النفس عن كافة المعايير والمقاييس الفطرية والعقلية، وكأنما الإنسان في هذه الحالة هو الهوى وهي هو، فلا عقلية له ولا فطرة ولا أية فكرة، وإنما السلطة الكاملة والشرعية المطلقة هي لهواه.

﴿أَفَأَنْتَ﴾ بعد هذه الضلالة المعمقة ﴿تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا﴾ وقد ضل هكذا ﴿وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عَشْنَوَةً﴾ فلا وكالة لك في هداه ﴿فَنَنْهَيْهِ﴾ لو أن له هدى ﴿مِنْ بَعْدِ اللَّهِ﴾!؟

هؤلاء الحماقى هم موحدون في تأليه الهوى، إذ لا يتخذ أحدهم إلهاً إلا هواه، وكما الحصر مستفاد من صيغة التعبير.

(١) راجع تفسير الآية في الفرقان ج ٢٥ سورة الجاثية تجد تفصيل البحث حولها هناك.

﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ (٤٤):

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ (١).

هنا وهناك تعرض وتجريح منصف لمكان ﴿أَكْثَرَهُمْ﴾ أو «كثيراً» دون تعميم لكافة المشركين، فمنهم من يسمع أو يعقل فيهتدي، أم وإذا لا يهتدي ويضل فهو لا يكذب ولا يضل.

ولأن السمع هو الأكثر فاعلية وقابلية لدرك الحقائق بين الجوارح، والعقل أكثرها كذلك بين الجوانح، ترى كلاً يحتل هناك رأس الزاوية لهندسة الإدراك في بيئة الإنسان.

ثم وبين السمع والعقل عموم من وجه، فقد يسمع ولا يعقل، وقد يعقل دون وسيط السمع، وقد يعقل فيسمع، أو يسمع فيعقل، فالخاوي عن سمع الإنسان وعقله خاوي عن مميزات الإنسان، فهو كالأنعام، ف ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ﴾ في انعدام عقل الإنسان وسمعه: ﴿... وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَسْتَعْتُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ﴾ (٢) «فلما جحدوا ما عرفوا ابتلاهم بذلك فسلبهم روح الإيمان وأسكن أبدانهم ثلاثة أرواح: روح القوة وروح الشهوة وروح البدن ثم أضافهم إلى الأنعام فقال: ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ﴾ لأن الدابة إنما تحمل بروح القوة، وتعتلف بروح الشهوة، وتسير بروح البدن» (٣).

(١) سورة الأعراف، الآية: ١٧٩.

(٢) سورة محمد، الآية: ١٢.

(٣) تفسير البرهان ٣: ١٦٩ محمد بن يعقوب بسنده المتصل عن الأصمغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث طويل فاما أصحاب المشأمة فمنهم اليهود والنصارى يقول الله (الَّذِينَ آمَنَتْهُمْ إِلَيْنَا يَكُفِّرُونَ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ) [البقرة: ١٤٦] يعرفون =

لا فحسب ﴿بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾ من الأنعام، حيث فقدان سمع الإنسان وعقله في الأنعام قصور دون تقصير، وأين ضلال قاصر من ضلال مقصر؟ ثم البهائم في هدى من سمع الحيوان وعقله دون تقصير، حيث تعرف بهما الرب وتعبد، ولكن هذا الإنسان الأضل مسامح حتى عن عقلية الحيوان وسمعه كما سامح عنهما كإنسان، فلا تجد في قلبه نور هدى حتى قدر الأنعام، فهو - إذاً - أضل من الأنعام في بعدين بعيدين، ضاللين عن تقصير، مهما كانت الأنعام ضالة عن قصور!

بل وهو أضل من كل شيء ف ﴿وَلَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْحُبَّ بِحَبْلِهِ وَإِن لَّا تَفْقَهُوا تَسْيِحَهُمْ﴾^(١)!

فسبيل هذا الإنسان في حياته أضل من أي كائن من جماد ونبات وحيوان، حيث خان كافة أمانات الإنسانية وهن أبين أن يحملنها: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾^(٢)!

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا﴾^(٣) ثُمَّ قَبَضَتْهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿٤٦﴾:

تعدد لقسم من بدائع الخلقة ورحمات الربوبية البديعة، التي هي مسارح للكون وكلها مصارح أن ليس هنالك بدع في الخلقة مهما كانت كلها بديعة، وكذلك وحي الرسالة الأخيرة ورسول الوحي الأخير، ليس بدعاً، حيث السنة الرسالية هي متصلة الجذور، موحدة المعاني، وحيدة المباني، مهما اختلفت في البعض من صورها أحكاماً ودعاية ودعوة وداعية، في غير جذور.

= محمداً ﷺ والولاية في التوراة والإنجيل كما يعرفون أبناءهم في منازلهم وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ...

(١) سورة الإسراء، الآية: ٤٤.

(٢) سورة الأحزاب، الآية: ٧٢.

﴿أَلَمْ نَرِ إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ رؤية معرفية إلى الرب، ورؤية بالبصر والبصيرة إلى أعلام الربوبية، والمخاطب الأول هو الرسول ﷺ ثم الذين معه، ومن ثم العالمون أجمعون، حيث هم جميعاً مدعوون إلى تلك الرؤية الربانية.

﴿كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ﴾ ظل الشمس وكل ذي ظل: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَنْفَعُهُمْ يَتْلُوهُمْ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ﴾^(١) ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾^(٢).

والظل هنا هو المتحرك بحراك الشمس وسواها من ذوات الأظلال، تركيزاً على الشمس لأنها الظاهرة بينها للناظرين، إذاً فمدّ الظل هنا هو المدّ الحركي إضافة إلى سائر المد الطولي والعرضي.

﴿وَلَوْ شَاءَ﴾ ولن يشاء ﴿لَجَعَلْنَاهُ﴾: الظل ﴿سَاكِنًا﴾ بسكون الشمس... ﴿مَدَّ الظِّلَّ...﴾ ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا﴾ فالشمس هي دليل الظل وليست هي صاحبة الظل، بل هي مصاحبة الظل لكل ذي ظل تحت ظل الشمس.

ثم هذا الظل الممدود لا يدوم، حيث الشمس في إشراقها في كل أفق لا تدوم، بل ﴿ثُمَّ قَبَضْنَاهُ﴾: الظل ﴿إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا﴾ بقبض الشمس الدليل عن كل أفق إلى آخر، مما يدل على حراك الشمس وكروية الأرض.

الشمس بأظلالها - هنا - قد تعني شمس الحياة الحقيقية، حيث أظلت في الحياة الدنيا ظلالاً، ثم تقبض ظلالها قبضاً يسيراً، وهكذا تكون الحياة الدنيا.

ثم ومشهد الظل الوريث الطريف بمختلف المظاهر حسب مختلف الآفاق وذوات الأظلال، ليوحي إلى النفس بنظرة للشمس الشارقة على

(١) سورة النحل، الآية: ٤٨.

(٢) سورة الرعد، الآية: ١٥.

الأجسام، وهي شمس الهداية الربانية، وهي دين واحد بأظلال عِدَّة: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ...﴾^(١).

فشمس الهدى واحدة من الرب، وهي دليل أظلالها في الشرايع الخمس، كلما قبض ظلٌّ ظهر ظلٌّ آخر، وذلك القبض المتواتر للأظلال سنة دائبة حتى الظل الأخير في الشريعة المحمدية، وكما للشمس ظل أخير في إشراقها الأخيرة.

قبض يسير في زمنه، يسير في القدرة الربانية، غير عسير في أية مجاله، فليعتبر ناظر إلى هذه الشمس بأظلالها، أن شمس الهداية الربانية نظيرتها، تجاوب كتابي التشريع والتكوين، رائعاً بارعاً لكل ناظر بصير.

وإن شمس الهداية القرآنية، الشارقة بأنوارها على قلب رسول الهدى، هي بظلالها، الملبس المريح، والظل الظليل، والروح المحيي في هاجرة الكفر والعناد والعصيان، في هجر الصحراء القاحلة الجاهلة المحرقة، في العهد المكي الوبيء، والعهد المدني الندي.

فكما لو كانت الشمس ساكنة، فالأظلال - إذاً ساكنة، استحالت الحياة في ظلها الدائب دون حراك، ولو كانت سرعتها أبطأ أو أسرع مما هي الآن، لاستحالت أيضاً أو صعبت، كذلك الظل في شمس الهداية الربانية، حيث يخلف حياة ميتة دون حراك، ولكنما الأظلال المتواترة، حسب الآفاق المعرفية، والقابليات والفاعليات، مما تجعل العالمين في حراك دائب، تقدمه دائبة إلى الكمال اللائق، وتجربة مكملة لكل الأجيال: ﴿...لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ

لِيَسْأَلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَأَسْتَفِئُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُلْقِيَكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴿١﴾ .

إذا فتنزّل القرآن جملة واحدة، وأنه رأس الزاوية في آيات الرسالات، وما إلى ذلك من ميّزات هذه الرسالة الأخيرة، إنه الظل الظليل الدائب لشمس الهداية الربانية، وليس بدعاً من الأطلال، مهما حلّق على كل الأطلال، استئصالاً لكل إضلال، فإنما هو ظل ممدود منذ بزوغ شمس، في الطول التاريخي والعرض الجغرافي، وكما يروى «القرآن يجري كجري الشمس».

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِیَاسَا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ تُشُورًا ﴿٤٧﴾﴾ :

كاننا حين نشح بظلام الليل نلبسه كلباس، فيه تنقطع الحركات، فتغطية ظلام الليل للنشوز والقيعان وأشخاص الحيوان، كما تغطي الملابس الضافية، وتستر الجنن الواقية واللباس هي أفصح العبارات عن هذا المعنى. ثم وفيه النوم انقطاعاً عن حركات النصب فهو سبات، كلباس آخر على الإنسان، ثم يتنفس الصبح فيتنفث الروح في حياة البدن كما كان، وتنبعث الحركات فهو نشور عن هذا الموت القصير اليسير، أفلا يدل تلاحق الليل والنهار بلباس السبات ونشور النهار، على إمكانية تلاحق الموت والحياة، وفي واقعه حق العدل وعدل الحق؟

﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

﴿٤٨﴾ لِنُخْسِي بِهِ بَلَدًا مَيِّتًا وَنُشْقِيَهُمْ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْآسٍ كَثِيرًا ﴿٤٩﴾﴾ :

﴿الرِّيحَ﴾ هنا ليست كل الرياح، حيث البعض منها نُذِرُ بين يدي غضبه، و﴿رَحْمَتِهِ﴾ هنا الماء النازل من السماء، فمهما كانت الرحمت المادية عدة

ولكن الماء هو أمُّ الرحمات: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾^(١) لذلك فـ ﴿رَحْمَتِيَّ﴾ هنا وكأنها كلها، تعبير عن ماء السماء.

﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ في جمعية الصفات «نا» تلميحاً أن ماء السماء يحمل جمعية الرحمات، دلالة ثانية على عظم الرحمة في الماء، ومن عوائده: «لنحيي... لنسقي» إحياء لميتات، واستبقاءً للحياة.

﴿طَهُورًا﴾ في مواصفة الماء تجعله في قمة الطهارة بين الأطهار، فلو كان طاهراً في نفسه غير مطهر لغيره لكان «طاهراً» لا «طهوراً» والفعل مبالغة في الطاهر، ولا معنى لمبالغة الطهارة إلا أن تتخطى الطاهر إلى سواه، تطهيراً لما سواه من قذارات ونجاسات، وأحداث وأخبار، فيشمل الطهارتين على غرار التفاصيل المسرودة في السنة المباركة.

وقد فصلت هذه الطهورية وفُسرَت في الأنفال: ﴿وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ﴾^(٢) وهو الجنابة، فبأحرى إذهاباً للحدث الأصغر.

وترى ذلك الطهور ماء السماء، فأين الطهورية لمياه الأرض؟ إنها كلها من نازلة السماء: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْأَرْضِ وَلَئِنَّا عَلَى ذَهَابِهِمْ لَقَدِيرُونَ﴾^(٣) ﴿وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْبَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾^(٤) وفي الخبر «التراب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج»^(٥) و«طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعاً»^(٦) ولولا أنه يعني المطهر لم ينتظم

(١) سورة الأنبياء، الآية: ٣٠.

(٢) سورة الأنفال، الآية: ١١.

(٣) سورة المؤمنون، الآية: ١٨.

(٤) سورة النحل، الآية: ٦٥.

(٥) تفسير الفخر الرازي ٢٤: ٩٠ نقلاً عن النبي ﷺ: ...

(٦) المصدر السابق نفسه.

معناهما! فسواء أكان الطهور مبالغته أم اسم آلة وهو ما يتطهر به فالمعنى واحد.

فما دام صدق اسم الماء يقيناً أو استصحاباً، فحكم الطهور ثابت يقيناً أو استصحاباً، وحين لا يصدق عليه اسم الماء، أو يُشك فيه شكاً بدائياً أنه ماء أم ليس ماءً، دون علم بحالته السابقة، فليس - إذاً - طهوراً، اللهم إلا طاهراً لقاعدة الطهارة، اللهم إلا في المعلوم عدم كونه ماءً وقد دخل فيه النجس فمحكوم بالتنجس - على خلاف - أم عدم التطهير به دون خلاف.

وعلى حدّ المروي عن الرسول ﷺ: «الماء طهور لا ينجسه شيء»^(١) اللهم إلا إذا أخرجه عن اسمه فليس - إذاً - ماءً حتى يكون طهوراً.

وكما أن ماء السماء الطهور يطهر الميتات عن نجاسات الموات، ويستديم الحياة، ويطهر عن الأخباث والأحداث، كذلك - وبأحرى - ماء الهدى النازل من سماء الوحي: ﴿يُنْذِرُ مَنِ كَانَ حَيًّا وَيَحْيِي الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾^(٢) ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾^(٣) لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَفِيحَ^(٤) فإنه يحيي القلوب الميتة المتحرية عن حياة.

فقد يعنيهما معاً دون تأويل ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾^(٥) لِنُخْضِيَ... وأين طهور من طهور؟!

وكما نرى عند هذا المقطع من استعراض المشاهد الكونية يلفت أنظار الناظرين إلى مصرّف القرآن النازل من أعماق أعماق سماوات الوحي، تطهيراً للقلوب والأرواح:

(١) الدر المنثور ٥: ٧٣ - أخرج الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي عن أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله ﷺ أنتوضأ من بثر بضاعة وهي بثر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والشن؟ فقال: ...

(٢) سورة يس، الآية: ٧٠.

(٣) سورة التكوين، الآيتان: ٢٧، ٢٨.

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِیَذْكُرُوا فَأَیُّ أَكْثَرِ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝﴾ :

والتصريف هو الصرف من هنا إلى هناك وهناك، والله يصرف المعارف القرآنية بالمعارض الكونية المعروضة بين أيديهم ﴿لِیَذْكُرُوا﴾ من المحسوس إلى سواه، حيث الكتابان: تكويناً وتدويناً - متجاوبان.

﴿صَرَّفْنَاهُ﴾: الوحي ككل في مصارف عدة حسب الحاجيات والقابليات والتطلبات المعقولة، و﴿صَرَّفْنَاهُ﴾: القرآن في منازل القلوب كما يصرف ماء السماء: ﴿أَنْزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا﴾^(١) والقلوب أوعية فخيرها أوعاها ﴿فَأَیُّ أَكْثَرِ النَّاسِ﴾ في تاريخ الرسالات، و﴿أَكْثَرِ النَّاسِ﴾ في هذه الرسالة الأخيرة ﴿إِلَّا كُفُورًا﴾ كفران نعمة الوحي أو كفرأ به، فقليل هؤلاء الذين يؤمنون، والكافرون كثير.

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَبعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ۝٥١﴾ فَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَجَهَنَّهُمْ بِهِمْ جِهَانًا كَبِيرًا ﴿٥٢﴾ :

﴿لَبعَثْنَا﴾ و﴿نَذِيرًا﴾ مما يختص بالمرسلين دون سائر الدعاة إلى الله ﴿وَلَوْ﴾ تحيل تلك المشيئة الفوضى، أن يبعث في كل قرية نذيراً، وكأنهم قراء التعازي ومجهزي الأموات، فتصبح الرسالة رخيصة بخيسة ولعبة بأيدي الناس.

فإنما الرسالة - أية رسالة - لا بد أن تكون في أمهات القرى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ؕ أَلَيْسَ تَأْتِنَا﴾^(٢).

ثم ﴿إِنَّا أَوْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾^(٣) إنما

(١) سورة الرعد، الآية: ١٧.

(٢) سورة القصص، الآية: ٥٩.

(٣) سورة فاطر، الآية: ٢٤.

تستغرق النذارة لكل أمة، لا كل قرية، فكل أمة منبثة في قرى يبعث الله في أمها رسولا.

ذلك في عامة الرسالات، وأما الخاصة ولا سيما في أولي العزم الذين دارت عليهم الرحي، فالرسالة الأصيلة في كل قرية مستحيلة في بُعد ثان إضافة إلى الأول، وكيف يبعث في كافة القرى في كل أنحاء العالم رسل كمحمد ﷺ ولا سيما في الطول التاريخي، كلما مات محمدون أنى محمدون آخرون!

﴿فَلَا تَطِيعُ الْكَافِرِينَ﴾ في متطلباتهم الهباء الخواء، ولا تسايهم، بل وَجْهَهُمْ بِهِ ﴿بِالْقُرْآنِ وَبِعَثْكَ لِبُتْهُ﴾ جَهَادًا كَبِيرًا ﴿مَدَى كَبَرِ هَذِهِ الرِّسَالَةِ الْخَالِدَةِ.﴾

﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجِجْرًا مَحْجُورًا﴾ ﴿٥٧﴾:

المرج هو الخلط فقد يكون تماماً في مزج تام، ولا برزخ - إذا - بينهما، أم هو مرج القرن، ألا فاصل محسوساً بين بحري العذب الفرات والملح الأجاج، وهو المعني من مرجهما هنا ﴿وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا﴾ فاصلاً ﴿وَجِجْرًا مَحْجُورًا﴾ عبارة أخرى عن الفاصل بينهما، فقد خلاهما في مذاهبهما، وأرسلهما في مجاريهما كما تمرج الخيل، أي تخلق في المروج، وهي مواضع مراعيها، ووجه العجائب هنا أنه سبحانه مع التخلية بينهما في تقاطعهما، والتقائهما في منافعهما، لا يختلط الملح بالعذب، ولا يلبس العذب بالملح، إذ قد مرج بينهما.

ثم هنا من ماء السماء، إلى ماء الأرض والبحر وإلى ماء النطفة، فكل منها مادة للحياة:

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۝٥٤﴾:

أترى ﴿الْمَاءَ﴾ هنا هو مطلق الماء الذي جعل منه كل شيء حيًّا، فـ ﴿بَشَرًا﴾ يعم البشر الأول كنسله سواء؟ ولم يخلق آدم من ماء - فحسب - بل من تراب وطين! ﴿... وَيَدَأُ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ طِينٍ ۝٥٦ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَّاءٍ مَهِينٍ ۝٥٨﴾ (١).

فـ ﴿الْمَاءَ﴾ هنا هو خصوص ماء المنى، كما ﴿بَشَرًا﴾ يخص نسل الأبوين الأولين.

ومقابلة ﴿وَصِهْرًا﴾ بـ ﴿نَسَبًا﴾ قد تدلنا أنه السبب التالي للنسب، فالأول من ذلك الماء نسب من بنين وبنات، وأحفاد، ثم الثاني سبب في زواج البنين بالبنات الأغارب، والبنات بالذكور الأغارب، فالنسب هو الماء الأول، والصهر السبب هو التالي، وقد يعني النسب الذكر، والأنثى هي الصهر لأنها موضع الصهر، وعلى أية حال فهو السبب قبال النسب، أيًا كان سببه.

﴿فَجَعَلَهُ﴾: الماء البشر قسمين ﴿نَسَبًا وَصِهْرًا﴾ - ﴿وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا﴾ لا يغلب على أمره.

ورغم أن الخلايا الذكورية والأنثوية، من كروموزومات وجينات تكوّن النويّة الصغيرة، خلايا وبويضات متشابهة، نراها تُنشئ ذكوراً وإناثاً بطريقة عجيبة، ولحد الآن ما اطلعت البشرية على تقدمها العجيب، على الميزة التي تجعل واحدة ذكراً وأخرى أنثى ﴿وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا﴾.

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ۝٥٥﴾:

﴿مَا لَا يَنْفَعُهُمْ﴾ واضح لا مرية فيه، فكيف ﴿وَلَا يَضُرُّهُمْ﴾ وإن الشرك

لظلم عظيم؟ إنه ليس مطلق الضر، وإنما ضر في ترك عبادتهم أن يعاقبهم هنا أم في الأخرى، ولكن الله ينفعهم عابدين، ويضرهم تاركين، في الأولى وفي الأخرى.

وهذه حماقة كبرى أن تترك عبادة من ينفع ويضر إلى عبادة ما لا ينفع ولا يضر هباءً منثوراً ﴿وَكَانَ الْكَافِرُ﴾ منذ كفره المعمد ﴿عَلَى رَيْءٍ ظَهِيراً﴾ مستظهِراً بعباده عليه، ولن يضرُوا الله شيئاً.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ (٥٦):

وعلى تقديم ﴿مُبَشِّرًا﴾ على تأخره في الدعوة عن ﴿وَنَذِيرًا﴾ لأنه هو الأصل المُرَام، وهذا تحضير للمرام.

﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَيْنَا سَبِيلًا﴾ (٥٧):

إن المودة في القربى التي طرحت بصيغة الأجر: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ﴾ (١) إنها ليست في الحق أجراً للرسالة فإنها ليست إلا لكم دوني: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجَرَيْ إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾ (٢) (٣).

ف ﴿مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَيْنَا سَبِيلًا﴾ هو المسؤول عن ذلك الأجر، وهي السبيل مع الرسول إلى الله: ﴿يَلْتَمِئَنِي أَتَّخِذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾ (٤) حيث المودة في هذه القربى تقربكم مع الرسول إلى الله زلفى.

ففي الحق أن المودة في القربى أجر للرسالة حيث تبلغها كما تُرمى، وليست أجراً للرسول إذ لا يرجع إليه نفعها، فهو استثناء متصل من جهة، منفصل من أخرى.

(١) سورة الشورى، الآية: ٢٣.

(٢) سورة سبأ، الآية: ٤٧.

(٣) راجع لتفصيل البحث إلى الفرقان في سورتي الشورى والسبأ.

(٤) سورة الفرقان، الآية: ٢٧.

أجل - ليس للرسول مطمع ومطمح في أجر لهذه الرسالة الناهضة الباهضة على أعبائها، فليست هناك إتاوة ولا نذر ولا قربان يقدمه المسلم لكي يسلم، فلا كاهن هنا يتقاضى ثمن كهانته، ولا وسيط يقبض أجر وساطته ولا هنا رسم دخول، وإنما يدل هذا الدين بكل بساطة، إقراراً بالشهادتين، وتقريراً لمعناهما حسب المستطاع: ﴿إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَٰهَ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ وهذا هو وحده الأجر إن صحت صيغة الأجر، وهي تصح في لطافة التعبير وأناقته، ثم يا رسول الهدى، لا عليك في هذه السبيل الشاقة الطويلة من سبيل إلا:

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ إِلَٰهٍ إِلَٰهٍ لَا يَمُوتُ وَنَسِجَ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا﴾ ﴿٥٨﴾:

لا توكل لك ولا عليك هنا على دعوتك ولا على المدعين لك، وإنما ﴿عَلَىٰ إِلَٰهٍ إِلَٰهٍ لَا يَمُوتُ﴾ فـ «توكل» ﴿وَنَسِجَ بِحَمْدِهِ﴾ تنزيلاً له في إيجابية الصفات عما يوجب التحديد والتشبيه، فسبحه فيها عن كل تشبيه ﴿وَكَفَىٰ بِهِ﴾ لا سواه ﴿بِذُنُوبِ عِبَادِهِ﴾ وعقباهم في أعمالهم المستوخمة في أولاهم وعقباهم ﴿خَبِيرًا﴾ لا يعزب عنه من مثقال ذره: ، فإنه:

﴿إِلَٰهٍ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسَمِعَ بِهِ خَبِيرًا﴾ ﴿٥٩﴾:

خلقهما في ستة أوقات ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾^(١) قبل أن يخلقهما ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ﴾ برحمة عامة بعد خلقهما، فهو الذي أحاط بهما قدرة وعلماً ﴿فَسَمِعَ بِهِ خَبِيرًا﴾.

فالرحمن الخالق لهما هو الرحمن المسيطر عليهما المدبر لهما ﴿أَلَا لَهُ

الْخَلْقِ وَالْأَمْرِ^(١) والاستواء على العرش هنا هو السلطة الرحمانية العامة بعد خلقه واقعاً، مهما كانت له السلطة العلمية قبله تقدير الواقع^(٢).

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا﴾ ﴿٦٥﴾:

المشركون رغم ما هم مقرون بالرحمن ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَن خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾^(٣) ولكنما التعود على عبادة شركائهم جعلهم كأنهم ناكرو الرحمن، لحدّ ﴿وَمَا الرَّحْمَنُ﴾ تعبيراً عنه في نكران ذي بعدين بعيدين عن كافة الآداب، ف «ما» هي لغير ذوي العقول، ثم سؤال الاستعجاب به جواب عجاب عن السجود للرحمن ﴿وَزَادَهُمْ﴾ ذلك القيل ﴿نُفُورًا﴾ عن الرحمن.

﴿تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا﴾ ﴿٦٦﴾ وهو الَّذِي جَعَلَ أَيْلَ وَالنَّهَارَ خَلْفَةً لِّمَن أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾ ﴿٦٧﴾:

بروج السماء تُطلب من سورة البروج، وخلفة الليل والنهار هي إتيان كلِّ خلف الآخر كخليفة له، فمن أراد أن يذكّر التوحيد فهذه الخلفة تفيد أنه هناك فاعلاً مختاراً واحداً لوحدة النظم بألوان النظام، ومن أراد شكوراً أن يذكر المعاد، فهما كتواتر الموت والحياة خلفه بعض، ومن أراد أن يذكر ذكر الليل الفاتت بالنهار، أو ذكر النهار الفاتت بالليل فكلّ خلفه بعض^(٤).

(١) سورة الأعراف، الآية: ٥٤.

(٢) البحث المفصل في الأيام الستة تجدها في فصلت، وعند العرش في الحاقة وأضرابهما.

(٣) سورة الزخرف، الآية: ٩.

(٤) في الفقيه قال الصادق عليه السلام: كل ما فاتك بالليل فاقضه بالنهار قال الله تبارك وتعالى:

﴿وَذَكَّرَ﴾ الآية يعني أن يقضي الرجل ما فاتته بالليل وبالنهار وما فاتته بالنهار بالليل. أقول:

وما الطفة استنباطاً من الآية!

ففي حالة الاضطراب أو النسيان كلُّ منهما يخلف الآخر فيما يخصه
لحالة الاختيار، فالفرائض الليلية تقضى نهاراً، والنهارية تقضى ليلاً كما
تقضى كل في زمنه بعد مضي وقته .

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۝٦٣﴾ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ۝٦٤ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۝٦٥ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝٦٦ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۝٦٧ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۝٦٨ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ۝٦٩ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝٧٠ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۝٧١ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ۝٧٢ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِبَآئِتٍ رَبِّهِمْ لَمْ يُخْرِئُوا عَلَيْهَا صُفًّا وَغَمِيَانًا ۝٧٣ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۝٧٤ أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرَّةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلْقَوْنَ فِيهَا زَاجِيَةً وَسَلَامًا ۝٧٥ خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝٧٦ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ۝٧٧﴾

هنا مواصفات لعباد الرحمن، إيجابيات سبع وسلبيات خمس، عدد الشهور، كأنها تجمع أعمال السنة:

١ - ﴿الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ :

والهون ضمّاً مذموم، وهو التذلل من جهة متسلّط مستخف به ﴿فَالْيَوْمَ يُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ﴾^(١) وهو بالفتح تذلل في قرارة النفس تخضعاً لله وتواضعاً لعباد الله دون غضاضة ورضاضة، وهذا من ميّزات عباد الرحمن وذلك لعباد الشيطان.

والمشي على الأرض هو الحياة الأرضية مشياً أم دون مشي، قياماً أو قعوداً، ولأن المشي هو الأصل البارز في حراك الحياة، لذلك ﴿يَمْشُونَ﴾ دون سواه، وكما القيام يعم كل حراك في الحياة.

ويقابلهم عباد الشيطان الذين يسطون - وحتى - على الرحمن، في قولتهم الخواء ﴿وَمَا أَرْحَمْنَ؟!﴾

هؤلاء الأكارم يتبنّون حياتهم هوناً مع الله ومع عباد الله التقاة، وأما مع الطغاة فلا هون، وأكثر تقديره «سلاماً» دون هون ولا استكبار، ثم التكبر مع المتكبر عبادة.

فلأنهم عباد الرحمن فهم جيلتُهم التواضع، فالماشي هوناً «هو الرجل يمشي بسجيته التي جبل عليها ولا يتكلف ولا يتبختر»^(٢).

فلا يعني ﴿هَوْنًا﴾ أنهم يمشون تماوتين أذلاء منكسي الرؤوس، متهاوي البنيان، فهذا رسول الله أفضل عباد الرحمن كان أوقر الناس وأحسنهم وأسكنهم مشياً «كان الشمس تجري في وجهه» و«كأنما الأرض تطوى له»^(٣)

(١) سورة الأحقاف، الآية: ٢٠.

(٢) تفسير البرهان ٣: ١٧٣ - الطبرسي في الآية قال قال أبو عبد الله عليه السلام: ...

(٣) زاد المعاد في هدى خير العباد لشمس الدين أبي عبد الله محمد ابن قيم الجوزية عن أبي هريرة: ما رأيت شيئاً أحسن من رسول الله ﷺ كان الشمس تجري في وجهه وما رأيت أحداً أسرع في مشيته من رسول الله ﷺ كأنما الأرض تطوى له ولنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث.

«إذا مشى تكفاً تكفياً كأنما ينحط من صَبَبٍ»^(١) ارتفاعاً من الأرض بجملته كحال المنحط من الصبب وهي مشية أولي العزم والهمة والشجاعة.

يمشون على الأرض سهلة هينة لينة، دون مَرَحٍ أو جبروت وخيلاء ولا تنفُج ولا تصعير خد أو تخلُج أو ترهُل، فالنفس الزكية السوية المطمئنة تخلع من صفاتها على مشية صاحبها في الحياة الأرضية بكل حركاتها وسكناتها، بكل وقار وطمأنينة وسكينة.

إنهم هون حتى مع الجاهلين، دون المتعندين المستكبرين، فهناك هم ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ﴾^(٢).

٢ - ﴿... وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾:

فالمخاطبة الجاهلة لا تبعثهم لحراك في عراك مع الجاهلين، والاشتباك مع السفهاء والحمقى، ترفعاً عن المهاترة، لا عن ضعف أو خوف لمقابلة بمثل، وإنما صيانة للوقت، واستعلاء على الموقف، وتركية لنفوس جاهلة بمقابلة ﴿سَلَامًا﴾ عليها ترجع عن غيرها.

وليس ﴿قَالُوا سَلَامًا﴾ - فقط - قولهم: سلاماً، فقد يرجع ذلك القول إلى تحريض لهم أكثر، كمن هم عارفون ببعض الشيء هذه الآية، فإذا قلت سلاماً انبروا: أنت تعتبرنا من الجاهلين في قولك سلاماً؟

وإنما ﴿سَلَامًا﴾ هو قول يجعلهم في سلم عن جهالتهم، تنازلاً عن غلوائهم، وذلك القول السلام يختلف بمختلف الحالات والطويات.

ومن ناحية الأدب اللفظي ليس سلاماً مفعولاً لـ ﴿قَالُوا﴾ بل هو وصف

(١) المصدر عن علي بن أبي طالب عليه السلام كان رسول الله ﷺ إذا مشى ...

(٢) سورة الفتح، الآية: ٢٩.

لمفعول كقولاً، قالوا: قولاً سلاماً، ومنه السلام عليكم، ومنه سواء كما يناسب معالجة الموقف الجاهل أو المتجاهل.

هذه مشيتهم في وضح النهار، وأما هم في ظلم الليل:

٣ - ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا﴾:

إن حراكهم في جنح الليل والناس نيام هي حركات السجدة والقيام، وهما تعبيران عن التهجد وسائر القيام في ظلم الليل.

وهنا ﴿لِرَبِّهِمْ﴾ تزيل وصمة الرءاء، وكل سمة غير ربانية هي في الحق وصمة البيتوتة، وإنما هي ﴿لِرَبِّهِمْ﴾ لربوبيته لهم، وأن السجود والقيام يربانهم ويقربانهم إلى ربهم زلفى.

إنهم يقومون عن نومة مُلذَّة مريحة لألذ منها وأريح روحياً، فما ألذ ذكراك في ظلم الليل يا رب، وحين نضع لك خدودنا على التراب يا رب، وحين نبكي لفراقك بذنوبنا يا رب، فما ألذ ذكراك، وما أعز دعواك؟.

٤ - ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّكَ عَذَابُهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾:

﴿يَقُولُونَ﴾ في قيامهم وسجودهم ليل نهار ﴿رَبَّنَا﴾ وما ألذ نداء وما أعزه لنا أن يسمح لنا بالقول الدعاء: ﴿رَبَّنَا﴾ وهم على ما هم عليه من عبادة وارتياضة لربهم يتخوفون من عذاب جهنم، ولا يحتمون لهم على الله الجنة: ﴿رَبَّنَا أَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ﴾ هنا في الأولى صرفاً عن أقوال وأعمال وأفكار ونيات جهنمية، وهناك في الأخرى عما نستحقه من عذاب بما اقترفناه بما نتوب إليك في الأولى، أو يشفع لنا أهلوها.

فمهما تعذبنا في الأولى في أذيات وحرمانات في سبيلك ﴿رَبَّنَا﴾ فهي ملذات في هذه السبيل، وليست غراماً لزاماً، وأما جهنم الغضب العذاب

ف ﴿إِنَّكَ عَذَابُهَا كَانَ غَرَامًا﴾ : لزماً، فجميع الدنيا في أعمالها الجهنمية لزام إن لم تعف عنا ﴿رَبَّنَا﴾ ! وجميع الأخرى لزام إن لم تصرفه عنا ﴿رَبَّنَا﴾ ! فصرفاً صرفاً ﴿رَبَّنَا﴾ ! ﴿إِنَّكَ عَذَابُهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾ !

٥ - ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ (١٧) :

إنهم حياتهم قوام في كل قعود وقيام، دون إفراط أو تفريط، وإنما عوان بين ذلك قوام، ونموذجاً لذلك القوام موقفهم في إنفاقهم في سبيل الله، مالاً أو حالاً، نفساً أو نفيساً، اللهم إلا فيما القوام يتطلب استئصالاً كما القتال في سبيل الله .

إن القوام الوسط العفو هو أدب الإنفاق ودأبه الدائب لعباد الرحمن ﴿وَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ﴾ (١) وهو الزائد عن حاجيات الحياة غير المسرقة ولا المبذرة ولا المكتنزة، اللهم إلا في حالات استثنائية تتطلب إنفاقاً أكثر، كتبصرات على قانون العفو، ف ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾ (٢) فلا إسراف في الإنفاق، أن ينفق حتى من ضروريات حياته المنزلية، أن يجعل أهله جيعاً أم مُضيّقين وهو ينفق نفقتهم في سبيل الله! ولا قترأ أن يبخل بإنفاق الزائد عن حاجياته ﴿وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ وهو ما يقوم به الشيء، قواماً لحياته، وقواماً لحياة المحاويج، دون تهديم لحياة وإقامة لأخرى .

وذلك الإنفاق يعم الإنفاق على نفسه وأهله وسواهم، فمثلث الإنفاق لعباد الرحمن قوام خارج عن الإفراط والتفريط (٣) .

(١) سورة البقرة، الآية: ٢١٩ .

(٢) سورة الإسراء، الآية: ٢٩ .

(٣) تفسير البرهان ٣: ١٧٣ - الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد ابن عمر وعن عبد الله بن أبان قال سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن النفقة على العيال فقال: «ما بين المكروهين الإسراف والإقتار» أقول: وهو استفادة لطيفة من آية القوام .

ومثلاً لطيفاً للقوام ما يخرج من بين الأصابع ويبقى في الراحة منه شيء^(١)، فإنه راحة لصاحب الراحة ولمن يخرج لهم من بين أصابعه.

٦ - ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾:

وهذا هو التوحيد فكيف تأخر عن لزاماته؟ علّه خالص التوحيد، تخلصاً عن الرثاء والسمعة في الإنفاق وفي سائر العبادات، فالتوحيد هو الأساس لـ «عباد الرحمن» وهو مفرق الطريق بين كل صالح وطالح، عقيدة وعملاً وإيماناً.

٧ - ﴿وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾:

وهذا مفرق الطريق بين الحياة الآمنة المطمئنة، التي تحترم الحق، والنفوس المحرمة المحترمة، وحياة الفوضى التي لا أمن فيها ولا فلاح.

٨ - ﴿وَلَا يَزْنُونَ﴾:

ومن عضالة هذه الفاحشة الكبيرة قرننها بقتل النفس وبالإشراك بالله ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾.

و«ذلك» هنا هو المحرمات الرئيسية الثلاث: «الإشراك بالله - قتل النفس - الزنا»^(٢) والأثم هو وبال الأمر، ﴿يَلْقَى أَثَامًا﴾ يوم الدنيا قليلاً وفي الأخرى كثيراً، وبذلك يفسر ﴿يُضَاعَفْ لَهُ الْكَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ فإنها ليست

(١) تفسير البرهان ٣: ١٧٣ - الكليني بسنده المتصل عن عبد الملك بن عمرو الأحول قال: تلا أبو عبد الله عليه السلام هذه الآية «آية القوام» فأخذ قبضة من حصى وقبضها بيده فقال: هذا الإقتار الذي ذكره الله في كتابه ثم قبض قبضة أخرى فأرخصي كفه كلها ثم قال: هذا الإسراف، ثم قبض قبضة أخرى فأرخصي بعضها وقال: هذا القوام.

(٢) الدر المنثور ٥: ٧٨ - أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل... وسأله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: الشرك بالله قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك أن يطعم معك فما لبثنا إلا يسيراً حتى أنزل الله ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ...﴾ [الفرقان: ٦٨].

مضاعفة على الاستحقاق، وإنما هي على ما يلقاه يوم الدنيا، جزاءً وفاقاً ولا يظلمون نقيراً ﴿وَيُخْلَدُ فِيهِ مُمْكَنًا﴾ أبداً وغير أبد حسب دركات العصيان، مهما تكون عاقبة أمره في النار الموت والبورار، حيث لا تبقى نار ولا أهل نار، جزاء العصيان المحدد بعقوبة محددة.

﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَبْدُلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٥﴾ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿٧٦﴾﴾:

﴿إِلَّا مَنْ تَابَ﴾ إلى الله مما اقترف مهما كان شركاً وسواه ﴿وَأَمَنَ﴾ بعدما كفر إيماناً أو عملاً صالحاً ﴿وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا﴾ يُجبر طالحه ﴿فَأُولَٰئِكَ يَبْدُلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ لا فحسب أنه يغفر لهم فلا حسنات ولا سيئات، فكما هم بدلوا سيئاتهم حسنات كذلك الله يبدل سيئاتهم حسنات، فسيئة إشراكهم بحسنة التوحيد، وقتلهم النفس بحسنة قتال المشركين، وزناهم بحسنة حلِّ النكاح، بل وسيئات أخرى هي من اللطم: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾^(١).

فالحسنات الكبيرة كفارة عن الحسنات الصغيرة المتروكة، والسيئات الكبيرة كفارة عن الصغيرة، وهكذا تبدل السيئات بالحسنات، دون فوضى جزاف، فهنا سيئاتهم هي الكبائر، وحسناتهم هي التوبة عن الكبائر بشروطها، والتبديل هنا أنه تعالى يقبل توحيدهم بعد الشرك فقد بدله به، وقتلهم النفس التي حرم الله، فقد بدلهم بقتال المشركين، وزناهم وقد بدلها الله بنكاح المؤمنات.

ونص الآية ﴿يَبْدُلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ لا «بحسنات» فسيئاتهم هي

التي تبدل بحسنات مكانها كما بيننا، لا أن الله يكتب بدل سيئاتهم السابقة حسنات وهم لم يعملوها، حتى تصدق الرواية المختلفة الزور: «يتمنى العبد أن سيئاته كانت أكثر مما هي»^(١).

وبصيغة أخرى، الكفر هو مبدأ السيئات، والتوحيد هو مبدأ الحسنات، فلما بدل الشرك توحيداً، فقد بدل مبدأ السيئة حسنة، ثم تتواتر الحسنات كأنها أتوماتيكية على أثر الإيمان الصالح والتوبة النصوح.

ولماذا **يُبَدِّلُ اللَّهُ**؟ وصاحب السيئة هو الذي بدل؟ لأن الله هو الذي يقبل توبته، وهو الذي يقر في قلبه التوحيد، وهو الذي يوفقه لحسنات على غرار التوحيد.

٩ - ١٠ - ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ۖ﴾

الزور فتحاً هو الميل من حق إلى باطل أم من باطل إلى حق، أم من حق إلى حق، أم باطل إلى باطل، ومنه الزيارة والتزاور في هذا المربع، والزور ضمّاً هو الميل عن حق إلى باطل، تصويراً للحق بصورة الباطل، أو الباطل بصورة الحق، فمنه الكذب والبهت والفرية، ومنه اللغو^(٢) ومنه شهادة الزور **﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾** حضوراً له مهما لم يشاركوا فيه، وحضوراً لشهادة الزور مهما لم يشهدوا، وحضوراً لكي يشهدوا الزور، كل ذلك منفي بـ **﴿لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾** حيث الكل محرمات ولكنها دون الثلاث السابقة **﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ﴾** وهو كل ما لا يُعْنَى **﴿مَرُّوا كِرَامًا﴾** ولا يشهدون

(١) الدر المنثور: ٥: ٨٠ - أخرج عبد بن حميد عن عمرو بن ميمون في الآية قال: حتى يتمنى. وقد رد عليه ما أخرج عبد بن حميد عن أبي العالية أنه قيل له: إن أناساً يزعمون أنهم يتمنون أن يستكثروا من الذنوب قال ولم ذاك؟ قال: يتأولون هذه الآية يبدل الله سيئاتهم حسنات، فقال أبو العالية وكان إذا أخبر بما لا يعلم قال: **﴿مَا مَنَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ﴾** [القرطبي: ١٥] ثم تلا هذه الآية: **﴿يَوْمَ تَعْلَمُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ شَرٍّ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا﴾** [آل عمران: ٣٠].

(٢) تفسير البرهان ٣: ١٧٦ - الكليني بسند متصل عن أبي عبد الله **عليه السلام** في الآية قال: الغناء.

ولا يشاركون، فللمؤمن ما يشغله عن اللغو والهذر والتبذر، وليس لديه من الفراغ والبطالة ما يدفعه إلى اللغو الفارغ.

١١ - ﴿وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا﴾:

فهم عند ذكرى آيات ربهم، لا يصمون عن قوارع النذر، ولا يعيشون عن مواقع العبر، متطلعين إلى نور وهدي، رغم غيرهم حيث يخرون على آيات ربهم صمًّا لا يسمعون، وعمياناً لا يبصرون، آيات سمعية وبصرية كالقرآن، أم سمعية أو بصرية كسائر الآيات آفاقية وأنفسية، مسموعة لا تبصر، أم مبصرة لا تسمع، أم تسمع وتبصر.

١٢ - ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾:

هنا وبعدما اكتملت في هذه الأدعية كل شروط الإيمان بحبل من الله وحبل من الناس، في رئيسية الإيجابيات والسلبيات، نرى «عباد الرحمن» يطلبون من الرحمن قمة الإيمان وهي الإمامة للمتقين، وما لم يصل العبد إلى قمة التقوى لا يحق له تطلب ﴿وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾.

أجل - ولأن لكل حال مقال، ولكل دعاء مجال، فلنختص هذا الدعاء بمن تخطى كافة درجات الإيمان، حتى يحتل الإمامة للمتقين ككل، كما الرسول الأعظم ﷺ^(١) فإنه إمام المتقين على الإطلاق، من الملائكة والجنة والناس أجمعين، من نبين وأئمة طول الزمان وعرض المكان.

(١) تفسير البرهان ٣: ١٧٧ محمد بن العباس بسند عن أبي سعيد الخدري في الآية قال رسول الله ﷺ لجبرئيل: من أزواجنا؟ قال: خديجة، قال: ذرياتنا؟ قال: فاطمة، قال: قرّة أعين؟ قال: الحسن والحسين، ﴿وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ [الفرقان: ٧٤] قال: أمير المؤمنين، أقول هذه انتقالة لطيفة من إمامة الرسول ﷺ إلى إمامة أمير المؤمنين حيث المذكورون دليل على إمامة الرسول ﷺ.

ومن ثم الطاهرون المعصومون من عترته، فاطمة الصديقة والأئمة الأثني عشر^(١) في مرحلة ثانية من إمامة المتقين، ثم العلماء الربانيون في كل عصر ومصر، وبطبيعة الحال «المتقين» في كل مجالة من هذه المجالات تقدر بقدرها سعة وضيقاً، إلا الإمامة المطلقة غير المحدودة كما للرسول ﷺ.

وترى هؤلاء الرجال الأتقون لهم إمامة المتقين، فهل النساء كالصديقة الطاهرة ﷺ لها إمامة المتقين كما لهم؟

لأن الإمامة هنا هي إمامة التقوى، أن يصبح الإمام أسوة للتقوى، سواء أكان نبياً أو وصياً أم أي أسوة للتقوى، فهذا الدعاء - إذاً - تشملها، وهي في قمتها بعد الرسول ﷺ مع الأئمة من آل الرسول ﷺ.

أترى في هذا الدعاء أثراً من أثره وكبرياء، في أية مرحلة من مراحل إمامة التقوى؟ كلا! وإنما هي تسابق في الخيرات، وتزايد في الدرجات، ففي سباق الخيرات بدرجاتها ليس لعباد الرحمن الاقتصار بأصل التقوى، بل وقمتها التي هي بطبيعة الحال أسوة وإمامة لما دونها ممن دونهم، كل كما يأهل ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾^(٢).

فالمساح لهكذا دعاء لا يختص بذروة التقوى، بل يعم كل السالكين في سبيل التقوى، أن يجعلهم الله فيها لحد الإمامة لسائر المتقين، الذين قصرُوا عن القمة أم قصرُوا.

ميدان فسيح، ومسرح فسيح لسباق التقوى ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ دون بخل وضئ بسائر السالكين إلى الله، وإنما تناصراً في هذه السبيل أئمة

(١) المصدر القمي بسند متصل عن أبان بن تغلب قال سألت أبا عبد الله ﷺ عن الآية قال: هم نحن أهل البيت، وعن أبي الجارود عن أبي جعفر ﷺ في الآية - أي هداة يهتدى بنا وهذه لآل محمد ﷺ خاصة، وعن أبي بصير عن أبي عبد الله ﷺ مثله.

(٢) سورة النجم، الآية: ٣٩.

أو مأمومين، فلا يؤم المتقين من ي أهل إلا تكملة لسلوكهم، ولا يأتون بإمام لهم إلا تكملة لسلوكهم، فالركب كله في سبيل الله مهما كانوا درجات حسب القابليات والفاعليات.

ولماذا ﴿إِمَامًا﴾ واحداً وهم عدة؟ علّه لأن إمامة المتقين واحدة الجذور، كما المأمومين أمة واحدة: ﴿وَلِئِنْ هَدَيْتُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾^(١) مهما كان الأئمة عدة.

ثم وإشارة قاصدة إلى ضرورة وحدة الإمامة المطلقة في كل عصر دون منازع، مهما كان معه أئمة فروع يأتون به، هم أئمة لسواهم، ف ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾^(٢)! لذلك نرى الرسولين موسى وهارون في صيغة مفردة «إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ».

نرى في هذه الدعاء ﴿أَزْوَاجَنَا وَذُرِّيَّتَنَا﴾ دون سواهم من الأقرباء والأنساب، مما يدل على مدى فرض المحبة والحنان أولاً للأزواج، ومن ثم ذرياتهم.

ولأن هذا الدعاء لا يختص من عباد الرحمن - فقط - قبيل الرجال، وأن الزوج تشمل الزوجين ف ﴿أَزْوَاجَنَا﴾ تعم قبيلي الأزواج بعولة وزوجات، بل وتعم أزواج التقى وهم قرناء التقوى، وكما ﴿وَذُرِّيَّتَنَا﴾ تعم ذريات الإيمان.

فأئمة التقوى يؤمنون قرانهم الأتباع، وذرياتهم الأتباع، فالأزواج هم الأولون والذريات هم الآخرون.

و«من» تخرج الدعاء عن استحالة الإجابة، فليس كل الأزواج والذريات نسبياً وسببياً ممن ي أهل أن يكون قرأ أعين التقوى، فهي إذاً «تبعضية، كما

(١) سورة المؤمنون، الآية: ٥٢.

(٢) سورة يوسف، الآية: ٧٦.

وهي نشوية أو سببية أن تحصل لنا من ناحيتهم ويسببهم قرّة أعين، وما أجملها جمعاً لهذه الثلاث!.

﴿قُرَّةَ أَعْيُنٍ﴾ تعني القرّة الغرة في مسرح التقوى، وهي من «الْقَرَّ»: البرد - مقابل الساخن، فالعين الساخنة هي الباكية، الحاكية عن كآبة، ولا تبكي عين التقوى إلّا على الطغوى في ﴿أَزْوَاجَنَا وَذُرِّيَّاتَنَا﴾! والعين القرّة هي البارة عن حرّ البكاء، القريرة الغريرة الفرحة على ما ترى من تقوى ﴿أَزْوَاجَنَا وَذُرِّيَّاتَنَا﴾!

وذلك شعور فطري وفي موقف الإمامة ومسؤولية القيادة الإيمانية، أن يتطلب الإمام ويعمل ويسعى لبث القرّة الغرة بين المؤمنين به.

﴿أَعْيُنٍ﴾ منكورة دون «الأعين» لأنها تقصد أعينهم كمتقين لا كل الأعين الشاملة للطاغين، ويؤيده قلة الجمع في ﴿أَعْيُنٍ﴾ دون «عيون» وهي جمع الكثرة، فإن أعين المتقين هي القلة.

﴿أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا مَنَاجِبَ وَسَلَامًا مِّنَ الْمَلَكِ الْأَعْلَىٰ فِيهَا يُصْرَفُونَ﴾ (٧٦):

﴿أُولَئِكَ﴾ المتقين، أئمة ومأمومين، بأزواجهم وذرياتهم القرّة أعين ﴿يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا...﴾.

هنا الصبر يعتبر كقمة وأساس لبنود التقوى الاثني عشر، فإنه صبر على الطاعة وصبر عن المعصية فيشمّلها كلها، وأما ﴿الْغُرْفَةَ﴾ بين نعيم الجنة فما هي؟ وما هو موقفها بينها حتى تختص بالذكر من بينها؟.

﴿الْغُرْفَةَ﴾ هي الفُعلة من العُرف: رفع الشيء وتناوله، كما في غرفة الماء ﴿إِلَّا مَنِ اعْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ﴾^(١) فالغرفة هي العلّية، وهي هنا في

الجنة، عُلِّيَّةٌ في جنات النعيم والرضوان، الشاملة لكل نعيم الجنة روحية مادية أمّاهيه.

ومن ﴿الْعُرْفَةِ﴾ - ﴿وَيُلْقَوْنَ فِيهَا نَجِيَّةً وَسَلَامًا﴾: عُلِّيَّةٌ روحية في خضمّ النعيم ﴿نَجِيَّةً﴾ دعاءً وتبشيراً بخلودهم في حياة الجنة ﴿وَسَلَامًا﴾ كلاماً وغير كلام، فإنهم هناك في دار السلام ﴿حَكِيمِينَ فِيهَا حَسَنَتٌ مُسْتَقَرًّا﴾ عطاءً غير مجذوذ، فإن جذاذ العطاء ليس حسناً كما يحق ﴿وَمُقَامًا﴾ قياماً وزمانه ومكانه ومفعوله^(١).

ومن الطريف الظريف أن هذا الدعاء وتلك الإجابة تأتي بعد واقع الصفات الإحدى عشر لعباد الرحمن، مما يشير إلى أن ظرف الدعاء هو مسير العبودية الصالحة بكل جدّ وسعي جادّ، فليست الدعاء شغل البطالين بل هي زاد السالكين براحة العبودية الصامدة.

كما ويشير إلى أن الدعاء هي من العبادة، بل في قمتها حيث تتأخر عن سائر العبادة وكما يروى «الدعاء مخ العبادة» فمن يترك الدعاء فقد ترك مخ العبادة ﴿... فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا﴾!

﴿قُلْ مَا يَعْجُزُ يَكْرِ رَّبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا﴾ (٧٧):

الإعباء هو الاعتناء لثقل ووزان في المعنى به، فـ ﴿قُلْ﴾ لهم أجمعين ﴿مَا يَعْجُزُ يَكْرِ رَبِّي﴾ اعتناء بكم واعتباراً لكم ﴿لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ﴾ و«ما» نافية واستفهامية إنكارية: «لا يعبأ» أو «لماذا يعبأ»؟ وهما معاً معنيان حيث هما معنيان متناسبان.

ثم ﴿دُعَاؤُكُمْ﴾ قد يعني دعاء ربكم إياكم، من إضافة المصدر إلى المفعول، فلولا أنه دعاكم لهداه بما دعى، وهداكم إياه بما هدى، لم يكن

(١) فإنه يستعمل في مربع المعنى من الثلاثي المزيد.

- إذاً - لكم عبء وثقل بمجرد أنكم إنسان، فهذه الدعوة الربانية، ولا سيما المحمدية ﴿رَبِّي﴾ هي التي يُعَيِّمكم فيعتني بكم ربي، ثم ﴿فَقَدْ كَذَّبْتُمْ﴾ يخصص من ترك دعاءه في هداه.

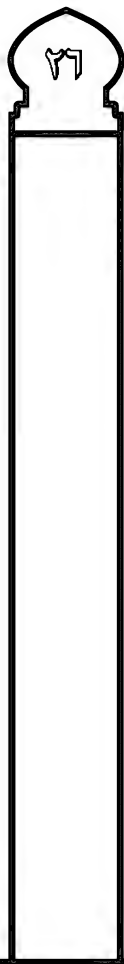
أو يعني دعاءكم إياه من إضافة المصدر إلى الفاعل، سواء دعاء العبادة، أم دعاء الدعاء الالتماس والدعوة، فلولا عبادتكم إياه ف ﴿مَا يَعْزُبُ﴾ يَكُ... ثم ولأن الدعاء هي مخ العبادة فلولاها، ﴿مَا يَعْزُبُ﴾ يَكُ.

و ﴿لَوْلَا دَعَاؤُكُمْ﴾ عبادة أو دعاء ﴿فَقَدْ كَذَّبْتُمْ﴾ بربوبيته تركا لعبادته، و ﴿كَذَّبْتُمْ﴾ بفقركم وغناه تركا لدعائه، ﴿فَسَوْفَ يَكُونُ﴾ ذلك التكذيب - أيّاً كان - ﴿لِزَامًا﴾ لكم لا يفارقكم، وهو منذ الآن لزام، ولكنه غير ظاهر إلا لأهله، أو أنه قد انفصل بتوبة ودعاء، ولكنه منذ الموت حتى القيامة وفيها لزام لكم دون فراق.

وفي الحق إن معرفة الرب بالغنى المطلقة وهو يدعوننا للدعاء: ﴿أَدْعُوهُ﴾ أَسْتَجِبْ لَكُمْ^(١) ومعرفة النفس بالفاقة المطلقة، لزامهما الدعاء عبادة ودعاء، فتارك الدعاء مكذب بفاقته بجنب الله، ومكذب بوعدده الاستجابة في الدعاء، ومكذب بغناه تعالى، فهو - إذاً - يعيش ثالث التكذيب بجنب الله ﴿فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا﴾.

(١) سورة غافر، الآية: ٦٠.

مكية وآياتها سبع وعشرون ومائتان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿طَسَّ ١﴾ يَلِكْ مَلِكْ الْكِتَابِ الْبَرِّ ٢ ﴿٣﴾ تَلِكْ بَنِيْعٌ قَسَّكَ أَلَا يَكُوْنُوا
مُؤْمِنِيْنَ ٤ ﴿٥﴾ إِنْ لَّمَّا نَزَّلْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَمَلَةٍ مَّآءٌ فَطَلَّتْ أَغْنَتْهُمْ لَمَّا خَضَعِيْنَ
﴿٦﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُخَلِّدٌ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُنْصَرِفِيْنَ ٧ ﴿٨﴾ فَقَدْ
كُتِبُوا فَسَيَاتِيهِمْ أَلْبَتَا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُوْنَ ٩ ﴿١٠﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَر
أَتَلَبَّنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ نَفْعٍ كَرِيْمٍ ١١ ﴿١٢﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِيْنَ
﴿١٣﴾ وَلَئِنْ رَأَيْتَ لَهَوَ الْعَمَزِزِ الرَّحِيمِ ١٤﴾

تسمى هذه السورة بـ «الشعراء» إذ تحمل آية الشعراء، تنديداً بالذين يتبعهم الغاؤون، حيث ينبع الشعر من الخريطة والغواية، ويستخدم للإغواء والضلالة وما أكثره! ثم وتمجيداً بالذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات حينما الشعر ينبع من الإيمان ويستخدم لعمل الإيمان، وما أقله!

الشعراء هي من الطواسين الثلاث^(١) المتشابهة في هذه الافتتاحية، إلا ناقص الميم في النمل.

(١) نور العليين ٤ : ٤٥ في كتاب ثواب الأعمال بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قرأ سور الطواسين الثلاث في ليلة الجمعة كان من أولياء الله في جواره وكفاه ولم يصبه في الدنيا =

وهيكل السورة هو السرد القصصي الشاغل جوّها في ثمانين ومائة آية، والباقية من آياتها هي كمقدمات وتعقيبات، والكل تؤلف وحدة متناسقة متجاوبة تلتقي عند هدف واحد واتجاه فارد هو تصحيح العقيدة بزواياها الثلاث: المبدأ والمعاد وما بين المبدأ والمعاد: من الوحي بنزله ومَنزله، ناضرة ناظرة إلى الرسالة الموسوية في البداية، ناحية - في ذلك التأشير العشير - منحى الرسالة المحمدية السامية، فقد يصدّق ما يروى عن رسول الهدى ﷺ «وَأُعْطِيتُ طَهَ وَالطَّوَاسِينَ مِنْ أَلْوَحِ مُوسَى»^(١) وَأَنْ «الطَّاء» هي طور سيناء - أم شجرة طوبى، والسين: سدرة المنتهى، والميم محمد المصطفى»^(٢) مما يجمعه أن:

﴿طَسَّرَ﴾^(٣) خطاب للرسول الأقدس محمد ﷺ فإن شجرة طوبى المتشجرة عن روحه القدسية كلّ الطوباويات الرسالية، وهو الناحي منحى السدرة المنتهى، إذ كان من ربه قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى، فهو منتهى السدرة الرسالية معرفية وفي التقوى أمّا هيه، كما وأنها

= بؤس أبدأ وأعطي في الآخرة من الجنة حتى يرضى وفوق رضاه وزوجه الله مئة من الحور العين، وفي المجمع أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ من قرأ سورة الشعراء كان له من الأجر عشر حسنات بعدد كلّ من صدق بنوح وكذب به وهود وشعيب وصالح وإبراهيم وبعدد كلّ من كذب يعيسى وصدق بمحمد ﷺ.

(١) نور الثقلين ٤: ٤٥ عن كتاب ثواب الأعمال عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ قال قلت لجعفر بن محمد ﷺ: يا ابن رسول الله ﷺ، معنى قول الله ﷻ: «طس وطسم؟» قال: وأما «طس» [النمل: ١] فمعناه أنا الطالب السميع وأما «طَسَّرَ» [الشعراء: ١] فمعناه أنا الطالب السميع المبدئ المعيد.

(٢) المصدر روي عن ابن الحنفية عن علي بن النعمان عن النبي ﷺ لما نزلت ﴿طَسَّرَ﴾ ذ قال: الطاء طور سيناء. وقال الطاء شجرة طوبى...

(٣) وفي تفسير البرهان ٣: ١٧٩ ابن عبد الله في معاني الأخبار بسند متصل عن سفيان بن سعيد الثوري أقول: وقد يعني أنها صورة عن السيرة الموسوية الموحاة إليه في الألواح، لا أنها هي، حيث التعبير القرآني، بما يحويه هو منقطع النظر عن كلّ سفر لكل بشير ونذير!

من أسماء الله الحسنى والرسول ﷺ نفسه القدسية منها بأعلى قمتها، وكما يروى «نحن الأسماء الحسنى» فكما إن لله أسماء ذاتية هي صفاته الذاتية الثلاث، ومن ثم فعلية هي فاعلياته الخلقية، كذلك له أسماء عينية تدل عليه هي الحقائق الآفاقية ومحمد ﷺ في أعلى قممها! وقد يلوح إليه ظاهر الخطاب من الآيات التالية لها، ف﴿طَسَّرَ﴾ إذاً - تعني محمداً ﷺ الطوبى والسدرة المنتهى، كما تعني بضمنه طور سيناء حيث الآيات الآتية تتحدث عن صاحبها موسى ﷺ.

وكما أن لمعانيها معالي، كذلك لرسمها وألفاظها مجالي ترسمها روايات عن المصطفى ﷺ^(١) وأن للقرآن ككلّ جلوات في مختلف المجالات، محلقة في إنارتها وإدارتها كلّ دوائر الكون تكوينياً وتشريعياً، كيف لا؟ وهي نازلة بعلم الله، حاملة كلّ رحمت الله!

ثم وفي ﴿طَسَّرَ﴾ رموز غيبية لم يُكشف لنا عنها النقاب، فإنها بسائر الحروف المقطعة مفاتيح كنوز القرآن، لا يعرفها حق معرفتها إلا من خوطب بها، والمذكورة منها هنا بسناد روايات في شأنها لا تصدّق تماماً ولا تكذّب، لأنها ليست قطيعة الصدور ولا الاختلاق، اللهم إلا نفس الخطاب المستفاد من الكتاب، إنه ﷺ هو المخاطب بـ ﴿طَسَّرَ﴾ فتصبح تلك

(١) تفسير البرهان ٣: ١٣٨ ابن بابويه قال رسول الله ﷺ من أدمن قراءتها لم يدخل بيته سارق ولا حريق ولا غريق ومن كتبها وشربها شفاه الله من كلّ داء ومن كتبها وعلقها على ديك أبيض أفرق فإن الديك يسير ولا يقف إلا على كنز أو سحر ويحفره بمنقاره حتى يظهره. وفيه عن الصادق ﷺ من كتبها وعلقها على ديك أبيض أفرق وأطلقه فإنه يمشي ويقف موضعاً حيث ما يقف فإنه يحضر موضعه فيه يلقي كنز أو سحر مدفون وإذا علقته على معلقة يصعب عليها الطلاق وربما خيف فليقت فاعله فإذا رش ماؤها في موضع خرب ذلك الموضع بإذن الله تعالى.

أقول: قصة الديك مشكوك الصدور عن الرسول ﷺ حيث التجربة الواقعية لا تصدقها تماماً فليرجع علمه إلى قائله.

الروايات قريبة التصديق، فواجهة الخطاب فيها هي الرسول ﷺ ومن يحذو محذاه وينحو منحاه.

ولماذا تذكر هذه الحروف في القرآن البيان، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، إذا لم يكن فيها لهم بيان؟.

لأن القرآن بيان لجميع العالمين ومنهم وفي قمتهم رسول القرآن، فليختص به من ذلك البيان قسم من القرآن، مهما يعمه والمعصومين من عترته وهم مستمررون لحد الآن وإلى أن يقوم قائمهم، حيث يتمثلون فيه كلهم، فليكن له نصيب في هذا الاختصاص.

وإن لسائر العالمين منها نصيب على أقدارهم وقدراتهم المعرفية في زوايا ثلاث ثالثتها ما قد يتنبه لها الذين يأتون بعدنا فإن «للقرآن آيات متشابهات يفسرها الزمن».

﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾

﴿تِلْكَ﴾ النازلة عليك من قبل والتي تنزل عليك الآن ومن بعد، فهي هي النازلة عليك في مثلث زمن الرسالة القرآنية بعهديةا المكي والمدني، ﴿تِلْكَ﴾ ككل هي ﴿آيَاتُ الْكِتَابِ﴾: القرآن، فهو الكتاب المفصل وهذه أبعاض الآيات إضافة للآيات إلى أنفسها: الكتاب، اعتباراً لها أبعاضاً منفردات وله مجموعاً يحويها، كما يقال أبعاضي، واجزاء الدار.

﴿الْمُبِينِ﴾ ما يحق إبانته من الحق المُرَام، أنها من آيات الله دونما اختلاق إذ ليس فيها اختلاف، وأنها تبين أحكام الفطرة والعقل والشرعة، وتبين الآيات في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق من ربهم، فلا قصور - إذاً - في إبانته ما يُبين ولا تقصير، مهما قصرُوا هم أولاء أو قصرُوا بجنبه. وقد لا يعني ﴿الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ ما كان لدى الله قبل إنزاله أو

تنزيله: ﴿وَأَنزَلْنَا فِيهِ أُمُّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِّي حَكِيمٌ﴾^(١)، فلمن هو - إذا - مبين؟ ولا المنزل على الرسول ليلة القدر فإنه ليس مبيناً إلا له، اللهم إلا أن يُعنى المبين له إجمالاً عن المفصل، وهذه هي آياته المفصلات حيث الكتاب يبين فيها معارفه تفصيل البيان والإبانة عن أي كان.

ف ﴿تِلْكَ﴾ إذا تعني كل القرآن المفصل، فإنه آيات الكتاب المحكم النازل على الرسول ﷺ. وقد يعني ﴿الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ القرآن ككل، و﴿أَنزَلْنَا﴾ أبعاضه.

أم ويعني أم الكتاب عند الله فإنه بشأن الإبانة للرسول وللأمة، فهو مبين بعلاقة الأول.

وعلى الثلاثة كلها معنية، فهذه الآيات المفصلات، هي آيات القرآن المفصل، وهي - ككل - آيات القرآن المحكم المنزل إلى الرسول ليلة القدر، وهي آيات أم الكتاب. والكل هي آيات أم الكتاب المقدر نزوله للمكلفين إلى يوم الدين دون زيادة أو نقصان.

فالقُرآن حجة كافية وآية وافية تبين الحقائق لكل العقول وفي كل الحقول، لمن ألقى السمع وهو شهيد، كما وأن نبي القرآن حجة صافية صافية يتبنى حجة القرآن، حجتان بارعتان تحلّقان على كافة الحجج دون قصور ولا تقصير، فلماذا إذا البخوع؟

﴿لَمَّا كَانَ بَدِيعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾^(٢):

البخع هو قتل النفس غمّاً، و﴿لَمَّا كَانَ بَدِيعٌ...﴾ توحى بمدى اهتمام الداعية الرسالية في حمل الناس على الإيمان ولمّا يسطع - ولن - إلا ما شاء الله، فحين لا يحملهم الكتاب المبين على الإيمان لعتوهم وتصلّبهم

(١) سورة الزخرف، الآية: ٤.

على اللإيمان، كذلك - وبأحرى - ليس ليحملهم الرسول المبين على الإيمان بنفس السند ﴿فَلَعَلَّكَ بَنِيعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَرِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِتُوا بِهِذَا الْحَدِيثِ أَسْفًا﴾^(١)... أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ.

و«لعل» هنا حكاية لحال الترجي لو بقيت حالته كما هي، والأصل في الدعوة هو تأثيرها ببقاء الداعية، وأما أن تبخع نفس الداعية دونما تأثير للدعوة فهو دعوة فاضية بدل أن تكون فائضة!

﴿إِنْ شَأْ نَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾^(٢):

صيغة التعبير عن الآية الرسالية التي هي لزامها «نشأ أن ننزل آية» وعن الآية المستحيلة المقترحة ﴿إِنْ شَأْ﴾ ف «إن» هنا دون «لو» توحى بإمكانية هذه المشيئة وقوعياً، أن تتحقق حالاً أو استقبالاً، ومن الثاني آية قيام المهدي عجل الله تعالى فرجه حيث تخضع أعناقهم^(٢).

(١) سورة الكهف، الآية: ٦.

(٢) نور الثقلين ٤: ٤٦ في إرشاد المفيد وهب بن صفي عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الآية سيفعل الله ذلك بهم، قلت: ومن هم؟ قال: بنو أمية وشيعتهم، قلت: وما الآية؟ قال: ركود الشمس ما بين زوال الشمس إلى وقت العصر وخروج صدر وجه في عين الشمس يعرف بحسبه ونسبه وذلك في زمان السفيناني وعندها يكون بواره ويوار قومه، وفي روضة الكافي بسند عن عمر بن حنظلة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: خمس علامات قبل قيام القائم عليه السلام الصيحة والسفيناني والخسفة وقتل النفس الزكية واليماني، قلت: جعلت فداك إن خرج أحد من أهل بيتك قبل هذه العلامات أنخرج معه؟ قال: لا - فلما كان من الغد تلوت هذه الآية: ﴿إِنْ شَأْ...﴾ فقلت له: أي الصيحة؟ فقال: أما لو كانت خضعت أعناق أعداء الله عليه السلام، وفي كتاب الغيبة للطوسي بإسناده إلى الحسن ابن زياد الصيقل قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام يقول: إن القائم لا يقوم حتى ينادي مناد من السماء يسمع الفتاة في خدرها ويسمع أهل المشرق والمغرب وفيه نزلت هذه الآية: ﴿إِنْ شَأْ...﴾ في تفسير القمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الآية، تخضع رقابهم يعني بني أمية وهي الصيحة من السماء باسم صاحب الأمر صلوات الله عليه، وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة بسند متصل قال علي بن موسى الرضا عليه السلام في وصف القائم عليه السلام =

إنه تعالى لا يشاء ميدياً أن ينزل عليهم من السماء آية بعد آية القرآن الباهرة الكافية^(١) فإنه الآية الخالدة لهذه الرسالة المفتوحة للأمم بأسرها، فليست رسالة محدودة مغلقة على أهل زمان دون آخرين، والآية القاهرة البصرية مهما عظمت وعلت لا تلوي وتُخضع إلا أعناق المستكبرين زمنها حيث يشاهدونها، ثم تبقى بعدهم قصة تروى، وواقعاً يُشهد فيُستشهد به لصدق الرسالة، فأية ﴿إِنْ شَاءَ﴾ وهي غير محتومة تُخضع أعناقهم شاؤوا أم أبوا، وآية القرآن تهديهم إلى الحق ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾^(٢) فأية التسيير محتومة، وآية التخيير غير محتومة.

وهذا القرآن كتاب مفتوح وآية خالدة تمشي مع الزمن، يستمد منها كل الأجيال طول الزمان وعرض المكان لكل جن وإنسان، مستمراً برصيده لا ينفد، بل ويتجدد ولا يتبدد أو يتلبّد ويتبلّد، فهو أمام كل حق جديد وامام كل قديم وجديد، فطبيعته - إذاً - هي طبيعة رسالته الدائمة، لا يُحرم عن حاجته أي ذي حجي، إلا من تنازل عن حجاءه، وتروى إلى رداه، إذا فـ ﴿إِنْ شَاءَ نَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَسْمَاءٍ آيَةٍ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾.

وترى كيف يصح ﴿خَاضِعِينَ﴾ خبراً عن ﴿أَعْنَاقُهُمْ﴾؟ علّه حال عن ضمير

= وهو الذي ينادي مناد من السماء يسمعه جميع أهل الأرض بالدعاء إليه يقول: ألا إن حجة الله قد ظهرت عند بيت الله فاتبعوه فإن الحق والإيمان عند الأولى يفيد وهو عند الثانية غير مفيد لأنه إيمان عند رؤية البأس.

(١) نور الثقلين ٤ : ٤٦ في الكافي وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في خطبة له: ولو أراد الله جل ثناؤه حيث بعثهم أن يفتح لهم كنوز الذهبان ومعادن البلدان ومغارس الجنان وأن يحشر طير السماء ووحش الأرض معهم لفعل، ولو فعل لسقط البلاء وبطل الجزاء واضمحل الابتلاء ولما وجب للقاتلين أجور المبطلين ولا لحق المؤمنين ثواب المحسنين ولا لزمتم الأسماء أهاليها على معنى مبين ولذلك لو أنزل الله من السماء آية ﴿فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾ ولو فعل لسقط البلوى عن الناس أجمعين... أقول: «لو» هنا للتأشير إلى القسم المستحيل من نزول آية معه وفيه وهو قول الله تعالى: ﴿إِنْ شَاءَ...﴾.

(٢) سورة الكهف، الآية: ٢٩.

الجمع والخبر المحذوف «خاضعة» فإن خضوع أعناقهم من مظاهر خضوعهم في أنفسهم! أو أن ﴿أَعْنَقَهُمْ﴾ تعني أعناق الأجساد إلى أعناق الأرواح، فهي أصول العقول!

أم الأعناق هنا هم رؤساؤهم الأصلاء في الضلالة والإضلال^(١)! أم هم جماعات منهم ضخمة هائلة! أو أن ﴿أَعْنَقَهُمْ﴾ هي مربعة الأضلاع، تعنيها بأسرها.

والقرآن آية سماوية روحية نازلة من سماء الوحي، كافية لمن يعقل، ولكنهم قوم لا يعقلون، ف ﴿ثُمَّ نَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ الْمَادِيَةَ﴾ المادية ﴿آيَةً﴾ بصرية ﴿فَنظَّلَتْ أَعْنَقَهُمْ﴾ شاؤوا أم أبوا ﴿لَهَا خَضِيعِينَ﴾.

﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ﴾:

وهذه هي طبيعة هذا الجيل الصّلت من الناس النسناس أنهم لا يتذكرون بأي ذكر من الرحمن، بل هم عنه معرضون، إذ هم عنه عمون، فلماذا - إذاً - «نزل عليهم آية من السماء؟» اللهم إلا عذاباً وبلاءً، فأية السماء المخضّعة الأعناق، هي للمؤمنين نور على نور، وللمعاندين نار على نار، فحين تظل أعناقهم لها خاضعين ليسوا ليؤمنوا بها، ولو آمنوا فهو إيمان عند رؤية البأس ليس ليفيدهم، فليس الله - إذاً - لينزل عليهم آية من السماء بعد آية القرآن، حجة بعد حجة، وإنما لُجة غارقة، أو نار حارقة.

و﴿مُحَدَّثٍ﴾ تعني فيما تعنيه أن ذكر الرحمن محدث أياً كان، إذاً فكلام الرحمن محدث، وما أسطورة القدم في كلام الله قرآناً وسواه إلا هرطقة هراء مهما سمي به علم الكلام.

(١) وهذا الأخير يناسب زمن الرجعة حيث يرجع فيها من محض الكفر محضاً، وهم أعناق الضلالة وأساطينها.

ف ﴿ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ﴾ أيًا كان هو فعله، وليس ذاته أو من صفات ذاته حتى يكون قديماً أزلياً، فلا ذكر إلاّ لمتذكر، ليس قبله ولا بعده، فكما المتذكر خلق محدث، كذلك الذكر خلق محدث.

و﴿مُحَدَّثٍ﴾ لها واجهة ذاتية هي الحدوث الذاتي فيشمل كلّ ذكر من الرحمن، وأخرى نسبية تعني الحادثة الجديدة بعد القديمة، فهؤلاء يرفضون محدث الذكر من الرحمن مخلصين إلى قديمه أيًا كان، كإخلاء أهل التوراة إلى التوراة رفضاً لما بعدها، وإخلاء أهل الإنجيل إلى الإنجيل رفضاً للقرآن، رغم أن الجديد من الرحمن كما القديم، وفي الجديد تجديد وتقديم إلى ما ليس في القديم! والذي يعرض عن محدث الذكر هو - بطبعه - معرض عن قديمه مهما تراءى أنه مقبل إليه.

وقد يشمل ﴿مُحَدَّثٍ﴾ أصله قديماً وحديثاً، كما يشمل حديثه، فذكر الرحمن سلسلة موصولة آخرها إلى أولها، والإعراض عن جانب منها إعراض عنها كلها.

وقد يُعنى من «ذكر محدث» - فيما تعنيه - أي الذكر الحكيم التي تترى عليهم تلو بعض ولصق بعض، بل هو أهمّ الذكر وأتمه، وسائر الذكر توطئة له وتعبيد طريق!..

أم أن «ذكر محدث» تحلّق على كلّ ذكر آفاقي وأنفسي ﴿سَرُّيْهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ...﴾.

ولماذا ﴿ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ﴾ والذكر رحمة رحيمية أيًا كان؟ علّه لأن الذكر هو قضية الرحمة العامة حيث تعم كافة الأهلين له من أمن منهم ومن كفر، ومن ثمّ هو لمن آمن رحمة رحيمية.

ف ﴿ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ﴾ ككل هو رحمة رحمانية حيث يعم المتذكر والمعرض، وهو لمن يتذكر رحمة رحيمية.

﴿فَقَدْ كَذَبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَلْبَتَا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ (١):

﴿فَقَدْ كَذَبُوا﴾ بكل ذكر من الرحمن محدث أم أي ذكر ﴿فَسَيَأْتِيهِمْ أَلْبَتَا﴾: أخبار هامة ﴿مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ يوم الدنيا كآية مُخْضَعَةٌ لها، إن في الرجعة أم قبلها، أو يوم البرزخ والأخرى حيث يتجسد فيها ذلك التكذيب الكليد ﴿هَلْ تُحْزِنُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (٢).

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَرَّ أَتَيْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زوجِ كَرِيمٍ﴾ (٣):

ألم يروا إلى ما خلق الله من شيء ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ﴾ فالواو هنا تعطف إلى آية البصيرة ﴿مَنْ ذَكَرَ مِنَ الرَّحْمَنِ يُحْدِثْ﴾ فإن لم يتصوروا بها فليصوروا إلى آية حسية هي الأرض بنباتاتها من كل زوج كريم، فالزوجية التي هي لزام الأرض بأشائها دليل الحاجة إلى الخالق الفرد الأحد، ومختلف أشكال أزواجها دليل على التصميم ووحدته.

فهذه الأرض التي يعيشون عليها، أم وسائر السبع مهما تطلبت الرؤية إليها أسفاراً جوية ﴿كَرَّ أَتَيْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زوجِ كَرِيمٍ﴾ من جماد ونبات وحيوان ومن إنس وجان، : ﴿وَاللَّهُ أَتْبَعَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ بِآثَانٍ﴾ (٤) فكل شيء من كائنات العالم أرضية وسماوية زوج، مهما اختلفت الأزواج في كونها وكيانها، ولا فرد حقيقياً إلا الله.

﴿زوجِ كَرِيمٍ﴾ من فرد كريم واسع الرحمة، فكل زوج كما خلق الله وأنبت كريم، ولا لؤم ولا شؤم إلا من أنفس الأزواج، منها أو من نظائرها، فالخير كله بيديه والشر ليس إليه.

(١) سورة النمل، الآية: ٩٠.

(٢) سورة نوح، الآية: ١٧.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ٨ ﴿وَلِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ ٩ :

تعقيبة مكرورة في عرض آيات كونية وأخرى رسالية تشريعية، تتكرر مرات ثمان بمناسبات ثمان، أولها هي موقف الكفار أمام هذه الرسالة السامية ومن ثم موسى وإبراهيم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب، كما وتختتم السورة بعرض الرسالة الإسلامية كما بدأت به.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ البعيد المدى القريب الصدى من نابت كل زوج كريم ومن كل ذكر محدث من الرحمن حيث يتجاوبان ﴿لَآيَةً﴾ تدل على مزوجه ومزوج كل ذكر ﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ﴾: المكذبين على مدار الزمن حيث يتغافلون عنها ﴿مُؤْمِنِينَ﴾ ٨ ﴿وَلِنَّ رَبَّكَ﴾ يا رسول الهدى ﴿لَهُوَ﴾ لا سواه ﴿الْعَزِيزُ﴾ القاهر الغالب ﴿الرَّحِيمُ﴾ بعباده في موضع العفو والرحمة.

﴿وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنْ أَنْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (١٠) قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ
 ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ﴾ (١١) وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَبْدُلُوا لِسَانِي
 فَأَرْسِلْ إِلَيَّ هَارُونَ ﴿وَلَهُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ﴾ (١٢) قَالَ كَلَّا
 فَآذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ﴿فَاتَّيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١٣) أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا
 وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ﴾ (١٤) وَفَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ
 الْكَافِرِينَ ﴿قَالَ فَعَلْنَاهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ﴾ (١٥) فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا
 خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿وَلِئَلَّا نَمُنَّ بِكَ عَلَىٰ
 أَنْ عَدَّتْ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ (١٦) قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿قَالَ رَبُّ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾ (١٧) قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا
 تَسْمِعُونَ ﴿قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ (١٨) قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي
 أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ
 تَعْقِلُونَ﴾ (١٩) قَالَ لِمَنْ أَتَّخَذَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴿قَالَ
 أَوْلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ﴾ (٢٠) قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿قَالَ
 فَالْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ﴾ (٢١) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بِيضَاءُ لِلنَّظِيرِينَ
 ﴿قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ﴾ (٢٢) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ
 أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْعُ فِي الدَّيْنِ
 حَاشِرِينَ﴾ (٢٣) يَأْتُونَكَ بِكُلِّ سِحْرٍ عَلِيمٍ ﴿فَجُمِعَ السَّحَرَةُ

لِيَمِيزَ يَوْمَ مَعْلُومٍ ﴿٣٨﴾ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ﴿٣٩﴾ لَعَلَّنا نَبْعَثُ
السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمْ الْفَالِغِينَ ﴿٤٠﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا لَأَجْرًا إِنْ
كُنَّا نَحْنُ الْفَالِغِينَ ﴿٤١﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَينَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٢﴾ قَالَ
لَهُمْ مُوسَى الْقُوا مَا أَنْتُمْ تُلْقُونَ ﴿٤٣﴾ فَأَلْقَوْا حِجَالَهُمْ وَعَصِيَّتَهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ
فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْفَالِغُونَ ﴿٤٤﴾ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا
يَأْفِكُونَ ﴿٤٥﴾ فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سِهَاجَهُمْ ﴿٤٦﴾ قَالُوا أَمَنا رَبِّ الْعَالِينَ ﴿٤٧﴾ رَبِّ
مُوسَى وَهَارُونَ ﴿٤٨﴾ قَالَ أَمَسْتُمْ لَمْ قَبُلْ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّكُمْ لَكَايِرُكُمْ الَّذِي
عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأَصْلَبَنَكُمْ
أَجْمَعِينَ ﴿٤٩﴾ قَالُوا لَا صَبْرَ لَنَا إِلَى رَبِّنا مُتْقِلُونَ ﴿٥٠﴾ إِنَّا نَنطِمِعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا
رَبُّنا خَطِيئَتَنَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥١﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي
إِنْكُمْ مُتَّبَعُونَ ﴿٥٢﴾ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنَ فِي الْمَلَأِينَ حَشِيرِينَ ﴿٥٣﴾ إِنَّ هَؤُلَاءَ لَشِرْذِمَةٌ
فَالِيلُونَ ﴿٥٤﴾ وَلَهُمْ لَنَا لَمَّا يُطَوَّنَ ﴿٥٥﴾ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ﴿٥٦﴾ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ
جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٧﴾ وَكُنُوزٍ وَمَقَارٍ كَرِيمٍ ﴿٥٨﴾ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ
﴿٥٩﴾ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا
لَمَذْكُورُونَ ﴿٦١﴾ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٦٢﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ
أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾
وَأَرْزَلْنَا ثَمَ الْآخَرِينَ ﴿٦٤﴾ وَأَجْبَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿٦٥﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا
الْآخَرِينَ ﴿٦٦﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٦٧﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ
لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٦٨﴾

حتى غرق فرعون وقومه، عرضاً لطائل الحوار بينهما، ثم مسرح السحرة والآية الرسالية إلى ﴿وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ﴿١٦﴾﴾.

ومن ثم نرى عرضاً لرسالة إبراهيم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب ﷺ كلاً في قصص له بتلحيق واحدة: ﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٩﴾﴾^(١) تسلياً لمخاطر الرسول الأقدس ﷺ كيلا يخلد بخلده الشريف أنه بدع من الرسل في مواجهة التكذيب، فالرسالات الإلهية هي ذات طبيعة واحدة وصاحبة عرقلة واحدة، فعلى الداعية التصبر في الدعوة حتى النهاية.

ولقد مضت حلقات من قصة موسى في البقرة والمائدة والأعراف ويونس والإسراء والكهف وطه، إضافة إلى إشارات أخرى في سواها، وكل هذه متناسقة مع جو السورة وموضوعها الرئيسي، والحلقة المعروضة هنا هي مسرح الرسالة المعارضة لصرح الفرعونية الجبارة، مقسّمة إلى مشاهد متنوعة بينها فجوات متناسقة.

وقصص موسى كسائر القصص القرآنية جديدة في كلّ مسرح رغم تكرارها موضوعياً، لأنها تناسق كلّ الأجواء المستعرضة فيها، لولاها لكان الجو ناقصاً، فإلى مشاهد سبعة هنا بين موسى وفرعون:

﴿وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اتَّبِعْ أَفْقَامَ الظِّلْمِينَ ﴿١٧﴾ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۖ أَلَا يَنقُوتُونَ ﴿١٨﴾﴾:

ذلك النداء يتم بعد ما يكمل موسى عشر حجج في مدين بعد ما خرج إليها من مصر خائفاً يترقب ﴿ثُمَّ جِئْتَنَا عَلَىٰ قَدَرٍ يَمْؤُتُنِي ﴿٢﴾﴾ ففي ذلك القدر المقدّر لبزوغ الرسالة هكذا يؤمر.

واذكر ﴿وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ﴾ كما ناداك، وآواه كما آواك ﴿أَنِ اتَّبِعْ أَفْقَامَ

(١) سورة الشعراء، الآيتان: ٨، ٩.

(٢) سورة طه، الآية: ٤٠.

الظَّالِمِينَ ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ وَظَلَمُوا الْحَقَّ، عَاشِينَ فِي ثَالُوثِ الظُّلُمِ، الْمَظْلُومِ جَوْ الْحَيَاةِ عَلَى عَاشِيهَا، فِي الرِّسَالَاتِ الْإِلَهِيَةِ سَلْبِيَّاتٍ وَإِجَابِيَّاتٍ، سَلْباً لِّأَلْهَةِ الْأَرْضِ ثُمَّ إِيْجَاباً لِإِلَهِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَسَلْباً لِّأَيِّ ظُلْمٍ مِنْ أَيْ ظَالِمٍ فَيُجَابِئُ لِلْعَدْلِ: ﴿أَنْ أَتَى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَّا يَنْفَعُونَ ﴿١١﴾﴾ فَقَدْ أَظْلَمْتَ الْجَوْ طُغَوَاهُمْ، فَلْتَحْمِلْهُمْ عَلَى تَقَوَاهُمْ، أَمْ لَا قُلْ تَقْدِيرُ تَصَدُّهُمْ عَنْ طُغَوَاهُمْ.

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿١٢﴾ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَيَّ هَارُونَ ﴿١٣﴾ وَهُمْ عَلَى ذَنْبٍ فَلَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿١٤﴾﴾:

أعذار أربعة يعتذر بها موسى عن ذلك الإتيان، أنكوصاً عن تكليف الرسالة بأسره؟ وكيف يرسل الله الناكص المنتكس! أم عرضاً لحاله استنصاراً من ربه على عدوه؟ وعلمه بحاله يكفي عن مقاله!.

في الحق إنه عرض الحال التماساً وهو يعلم الحال، وكما في كلِّ دعاء واستدعاء، و﴿فَأَرْسِلْ إِلَيَّ هَارُونَ﴾ برهان لا مرد له على عدم النكوص، وإنما هو استمداد من ربه أن ينصره على عدوه.

وترى فرق التكذيب والقتل في سبيل الدعوة أهمما مما يتطلب عرض الدعاء، وهما طبيعة الحال في كافة الدعوات الرسالية؟ ففريق يكذبون وآخرون يصدِّقون، وفريق يحاولون قتل الداعية وآخرون يمانعون؟.

إنه هنا يخاف التكذيب المطلق ألا يصدق أبداً، لا مطلق التكذيب ممن دأبهم التكذيب، ويخاف أن يُقتل قبل نشور الدعوة، إذاً فما هي فائدة هذه الدعوة بين تكذيبها وقتل الداعية!؟.

ثم ومن دوافع التكذيب المطلق والقتل ﴿وَهُمْ عَلَى ذَنْبٍ...﴾ فلذلك ﴿وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي﴾ وذلك قصور في الدعوة، فليستمد ربه بإمدادات متصلة وأخرى منفصلة كـ ﴿فَأَرْسِلْ إِلَيَّ هَارُونَ﴾.

فلئن كان منشرح الصدر منطلق اللسان كان بالإمكان أن يرتد تكذيبه
 كيفما كان، فهو الاحتياط الرسالي حفاظاً على سلامة الدعوة لا .
 الداعية اللهم إلّا لسليم الدعوة وقاطعها .

فقد احتاط من أن يحتبس لسانه في بزوغ الدعوة وهو في موقف المنافحة
 عن رسالة ربه، فتبدو الدعوة ضعيفة قاصرة منذ البداية، واحتاط من أن يقتلوه
 فتتوقف دعوته دون أن تُجبر عن ضعفها، وهذا هو اللائق بموسى الرسول
 الذي صنعه الله على عينه واصطنعه لنفسه، ونراه مستجاباً فور دعوته .

ومما لا بد منه في كلّ دعوة رسالية مجال التصديق وتجوال الدعوة قبل
 قتل أو موت الداعية، وانشراح صدره وانطلاق لسانه^(١) في الدعوة، فلذلك
 ﴿قَالَ رَبِّ...﴾ .

هنا من دوافع تكذيبه المطلق وقتله ﴿وَكَمْ عَلَى ذَنْبٍ...﴾ أن قتلت منهم
 نفساً فلا يفسحون لي - إذاً - مجالاً للدعوة، ومنها أن فرعون رباني وليداً،
 فهو يتفرعن عن أن يسمع إلى دعوة ربيبه، المناصرة لدعوته .

ولم يكن قتله القبطي ذنباً في شرعة الله، وإنما ﴿وَكَمْ عَلَى ذَنْبٍ﴾ في
 زعمهم، وأما المشرك المحارب فمسموح قتله ولا سيما حالة الدفاع، مهما
 كان قتله في واجهة أخرى غير مشكور، إذ آخر دعوته الرسالية عشر
 سنين... وهنا يجد حاضر الاستجابة فور الدعوة:

﴿قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِأَيْتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ﴿١٥﴾﴾ :

﴿قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾^(٢) ﴿قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ
 يَمُوسَى﴾^(٣) .

(١) تجد تفصيل القول في عقدة لسانه في طه فراجع .

(٢) سورة طه، الآية: ٤٦ .

(٣) سورة طه، الآية: ٣٦ .

كلّا! فلن يكذبوك إلّا ومعهم مصدقوك، كلا! لا يضيق صدرك فقد شرحناه، ولا يحتبس لسانك فقد أطلقناه، كلا! ولن يقتلوك فقد راعيناك ﴿فَآذِهِبَا﴾ أنت وأخوك هارون ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ التسع إلى فرعون وملئه ﴿إِنَّا﴾ بجمعية الصفات على جمعية الرحمات ﴿مَعَكُمْ﴾ أنتما ومن اتبعكما ﴿تُسْتَعْيُونَ﴾ قالة فرعون وقومه، فمجيئون في قال وحال وفعال ف ﴿أَنْتُمْ وَمَنِ اتَّبَعَكُمْ﴾ الْعَالَمِينَ^(١).

﴿فَأَيُّهَا فِرْعَوْنُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(١٦) أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٧﴾ : هناك «انت» إذ كان فريداً في رسالته، فلما زود بوزير له وهو من سؤله - إذا - ﴿فَأَيُّهَا﴾ ولأن هذه الرسالة في الأصل واحدة يحملها موسى بمؤازرة هارون ﴿فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ لا «رسولاً» إذ لا إثنين فيها لا في مادة الرسالة ولا في آياتها مهما كانا رسولين كحاملتي هذه الرسالة ﴿فَأَيُّهَا فِرْعَوْنُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ﴾^(٢).

﴿فَأَيُّهَا... أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾^(٧) فلم يكن رسولاً إلى فرعون وملئه - فقط - ليدعوهم إلى شرعته، بل ليطلب - بالفعل - إطلاق بني إسرائيل عن أسرهم وتسريحهم عن حصرهم ﴿إِنَّا رَسُولُ... أَنْ أَرْسِلَ﴾ دون «آمين وأرسل» مما يصرح أن هذه الرسالة ليست بالفعل إلّا ناحية منحى السلب، أن يتخلى فرعون عن بني إسرائيل فإنهم هنا محور الدعوة الرسالية، وإن كانوا هم أيضاً تشملهم هذه الدعوة العالمية كما آمن بها السحرة.

فالرسالة الموسوية ككل هي عالمية مهما بدأت من بني إسرائيل المضطهدين حيث هم حجر الأساس فيها، وكذلك فرعون وقومه إذ كانوا حجر عثرة للأساس، ولات حين مناص إلّا سلباً لأسرهم بأسرهم حتى

(١) سورة القصص، الآية: ٣٥.

(٢) سورة طه، الآية: ٤٧.

يخلوا له جو الدعوة دون معارض مستخف لهم، مستكبر عليهم، متفرعن فيهم، فالسلب دوماً يتقدم الإيجاب حتى يحل هو محله من الإيعاب، فيستتب أمر الشرعة قبولاً لها وإقبالاً إليها.

أترى ذلك القول الرسالي للطاغية كان قاسياً؟ كلاً حيث القساوة - ولا سيما من مثل موسى على سابقته معه - ليست إلا عرقلة في سبيل الدعوة، وإنما كما في طه وسواها ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّنَا لَعَلَّه يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾^(١).

﴿قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ﴾ ٨ ﴿وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ آلَتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ ٩ :

أتياه وقالوا له ما حُمّلاه: دعوى الرسالة ومادة منها سلبية ﴿أَنْ أُرْسِلَ مَعَنَا بَقِيَّةَ رِزْقِي﴾ وفي ذلك سلب الربوبية عن فرعون وسلب سلطته عمن يملكهم، رسالة تهدم صرح السلطة الزمنية والروحية مع بعض، ومن هو فاعل هذه السلبية القاضية؟ من تربي عند صاحب السلطة وليداً ولبث فيهم عمراً، ثم وجنى فيهم جناية! ثالث المهانة فيمن أرسل لهذه السلبية القاسية القاضية.

يا رسول رب العالمين! ﴿أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا﴾ فكيف تعارض مربيك إلى خلاف ما رباك؟ ﴿وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ﴾ فأنت إذا غَضَوُنا وقسم ضعيف من كياننا، فكيف تتفضل علينا؟ ﴿وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ آلَتِي فَعَلْتَ﴾ حيث قتلت منا قتيلاً ﴿وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ نعمة الإبقاء إذ ما قتلناك رغم المرسوم الملكي عندنا بقتيل الولاة من بني إسرائيل، و﴿مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ نعمة التربية ولبثها! و﴿مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ بربوبيتي إذ تناسيتها فأجرت فينا، ثم أتيت رسولاً إلينا تهدم صرح ملكنا، بل ومن الكافرين - أيضاً - بربك الذي بعثك إذ كنت عندنا كأحد منا! فكيف تواجها هكذا بذلك الوجه الأسود والسابقة السوداء وهو خلاف العقلية والتربية الإنسانية؟.

ثم وعلى أية حال كيف الفرع يفوق الأصل ويتفضل، وما فضله إلا منه؟ فكرة خاطئة بين حماقى الطغيان والذين يؤصلون الموازين المادية بين كل الموازين، متغافلين عن الأصالة الموهوبة من الله، فيستغربون أن وليداً بينهم عاشهم سنين يرجع إليهم رسولاً من الله.

﴿قَالَ فَعَلَّهَا إِذَا وَاَنَا مِنَ الضَّالِّينَ﴾:

هنا يقدم موسى ثالث ثلاثة من ثالث الاعتراضات الفرعونية النكدة، فينكر ﴿وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ كفراً وكفراناً في كل الزوايا المعنوية، ثم يصرح ﴿وَاَنَا مِنَ الضَّالِّينَ﴾ وتراه: كان ضالاً حين فعل فعلته؟ وعماداً؟ فهل هو ضلال عن الإيمان؟ وهو كفر ينكره! أم ضلال الكفران؟ فكذلك الأمر! حيث بدل ﴿مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ إلى ﴿مِنَ الضَّالِّينَ﴾! فلا كفر له - إذأ - ولا كفران فلا عصيان! إنه ضلال عن الرسالة الحكيمة التي أوتيتها بعد فعلته وخروجه إلى مدين ورجوعه إلى مصر حيث أخر فعلته رسالته دونما علم ولا تقصّد في تلك الفعل، أو الضالين عن الطريق حيث دخلت المدينة وما كان لي أن أدخلها^(١) وأنا ملاحق في ذلك الجو المحرج، أو الضالين عن كيفية الدفاع، فلم آخذ الحائطة فيه حياداً عن القتل، وذلك ضلال في بزوغ الرسالة غير عامد، قد أخرها إلى سنين.

﴿فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُمْكُمْ فَرَّهَبَ لِيَ رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾:

لقد وهب له ربه حكماً قبل الوكزة القاتلة، دون حكم الرسالة المعصومة

(١) البحار ١٣ : ٣٣ في حوار المأمون مع الرضا عليه السلام قال المأمون: جزاك الله يا أبا الحسن فما معنى قول موسى لفرعون: ﴿فَعَلَّهَا إِذَا وَاَنَا مِنَ الضَّالِّينَ﴾؟ [الشعراء: ٢٠] قال الرضا عليه السلام: إن فرعون قال لموسى لما أتاه: ﴿وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكُفَّ أَتَى فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ [الشعراء: ١٩] قال موسى: ﴿فَعَلَّهَا إِذَا وَاَنَا مِنَ الضَّالِّينَ﴾ عن الطريق بوقوعي إلى مدينة من مدائنك ﴿فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ...﴾ [الشعراء: ٢١].

العاصمة عن كل الضلالات والزلات كما في القصص: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤﴾ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٦﴾﴾ (١).

هنا ﴿مِنَ الشَّيْطَانِ﴾ وهناك ﴿بَيْنَ الضَّالِّينَ﴾ لا يطاردان أنه أوتي حكماً وعلماً فإنهما ليسا هما الرسالة البعيدة عن عمل الشيطان وعن أي ضلال في سبيل الدعوة، وقد قبل الحكم في مواضيع عدة بالرسالة والنبوة مما يجعله أعم منهما مهما كان منصباً إلهياً كما كان لطالوت، ولكنه ليس ليعصم صاحبه عن كافة الزلات والضلالات، فقد أوتي حكماً مع الرسالة بعد ما رجع من مدين وبينه وبين الحكم الأول عشر سنين، فذلك حكم رسالي ورسالة الحكم، ليس ليضل معه بعدد على طول خط الدعوة، والأول حكم الدعوة قبل الرسالة قد يضل معه كما ضل.

ثم ولم يكن ضلالة له عن الإيمان ولا عن حكم الشرعة الإلهية إذ كانت الوكزة القاتلة في ذلك الاقتتال مسموحاً أو فرضاً حسب الشرعة، دفاعاً عن نفس محرمة موحدة عن أن تهدر، مهما هدرت نفس مشرقة غير محترمة.

وهنا تقتسم الوكزة إلى أصلها المصيب المشروع فليس ضلالاً، وإلى قتلها المخلفة عن قوتها وقد خلفت فرار صاحب الحكم عن الجو الرسالي الآتي وأجل رسالته عشر سنين، وذلك مقصود وهذا غير مقصود، وليس عمل الشيطان هنا إلا غير المقصود، والمقصود هو عمل الرحمن، فلم يكن الضلال إلا في البعد الثاني من وكزته وهي القتل الناتجة عنها، غير

المقصود فيها، فلم يرتكب - إذاً - كمؤمن ذنباً، وإنما ارتكب خطأ رسالياً ولما يرسل^(١) إذاً فهو ضلال عن تلك الرسالة السامية في مرحلة أدنى منها مهما كانت أعلى قمم الإيمان، وكما في رسول الهدى ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾^(٢) في وجه وجهه من وجوها.

وقد قال حينه ﴿ظَلَمْتُ نَفْسِي﴾ دون «غيري» إذ كان ظلم الانتقاص لعاجل الرسالة دون تقصّد ﴿فَأَغْفِرْ لِي﴾ سترأ عن منعة الرسالة ﴿فَغَفَرَ لَهُ﴾ حيث وفقه للفرار وظل عشر سنين في مدين ﴿ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَمُوتُنِي﴾^(٣) والتفصيل إلى محله.

﴿فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ﴾: ﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَمُوتُنِي إِنْكَ الْمَلَأَ يَأْتِيرونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنْى لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ﴾ ﴿فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ...﴾^(٤) ﴿يَتَرَقَّبُ﴾ الفرج، وأن يعجل في آجل الرسالة ﴿فَوَهَبَ لِي رِجِّي حُكْمًا﴾ بعد الحكم الأول - وطبعاً ل- فوقه لحداً ﴿وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾.

(١) نور الثقلين ٤: ٤٨ في عيون الأخبار يسأل مأمون الرشيد أبا الحسن الرضا عليه السلام فيما سئل ليس من قولك إن الأنبياء معصومون؟ قال: بلى - قال: فما معنى قول موسى لفرعون: ﴿قُلْنَا إِنْى وَأَنَا مِنَ السَّالِينَ﴾؟ قال الرضا عليه السلام: إن فرعون قال لموسى لما أتاه: ﴿وَقَعَلْتَ قَعْلَنَّا أَنى قَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ - قال موسى: ﴿قُلْنَا إِنْى وَأَنَا مِنَ السَّالِينَ﴾ عن الطريق بوقوعي إلى مدينة من مدائنك ﴿فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ﴾ [الشعراء: ٢١] وقد قال الله لنبيه محمد ﷺ: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى﴾ [الضحى: ٦] - يقول: ألم يجدك وحيداً فأوى إليك الناس ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا﴾ [الضحى: ٧] يعني عند قومك ﴿فَهَدَى﴾ [الضحى: ٧] أي فهداهم إلى معرفتك.

أقول: يعني ضلالة بعد القتل عن طريقه المقصودة إلى غير المقصود «ودخل المدينة خائفاً يترقب» ووجه آخر ذكرناه في المتن، فعمل هذا الوجه غير وارد عن الإمام عليه السلام حيث يتبع من الوجوه الدلالية القرآنية أحسن الوجوه!

(٢) سورة الضحى، الآية: ٧.

(٣) سورة طه، الآية: ٤٠.

(٤) سورة القصص، الآيتان: ٢٠، ٢١.

وأما تربيتي فيكم وليداً ولبني عندكم من عمري سنين فلم تكن نعمة
تمنها عليّ:

﴿وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنَّهَا عَلَيَّ أَنْ عَدَدْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾:

فلولا تعبيدك بني إسرائيل أسراً وحصراً وقتلاً لولائدهم واستحياء
لنسائهم لما اضطرت أُمِّي أن تقذفني في التابوت ﴿أَنْ أَتَدْفِنِي فِي التَّابُوتِ فَأَقْلِبِيهِ
فِي الْيَمِّ فَلْيَلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَكَ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلَوْ لَمْ
عَلَيَّ عَيْنِي﴾^(١).

إذاً فأنا صنيع الرب وربّيه عندك، حفاظاً ربانياً عن بأسك وأنتم لا
ت شعرون، وما كان منكم إلّا قصد الانتفاع مني ﴿لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ
نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾^(٢) وهذا تعبيد لي من وجه آخر غير ما كان
لسائر بني إسرائيل.

فأية نعمة تمنها علي وهي في كلّ زواياها وحواياها تعبيد لبني إسرائيل؟
فالرسم الملكي بتقتيل الأبناء المستثنى فيّ، كان رسماً لتعبيدي أنا في
وجه آخر، فحتى لو كانت نعمة منك عليّ، فهي ليست لتطارّد نعمة الرسالة
الإلهية وهي أنعم النعم، فليست قضية النعمة من بشر لبشر نكران أو نسيان
النعمة الإلهية الكبرى الرسالية، على أن كلّ نعمة تصل العبد فإنما هي بتقدير
من الله قدره، ولا سيما نعمة الحفاظ على نفسي عند أعدى أعاديّ ﴿يَأْخُذْهُ
عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَكَ...﴾^(٣)!

فهناك انهدم صرح الحجاج اللجاج الفرعوني صداً عن بازغ الدعوة
الموسوية، فانتقل إلى لجاج آخر في صورة الحجاج:

(١) سورة طه، الآية: ٣٩.

(٢) سورة القصص، الآية: ٩.

(٣) سورة طه، الآية: ٣٩.

﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (٢٣):

في ذلك الاستجواب العارم نرى فرعون في أعماق الحمق وسوء الأدب، ونرى موسى يجيبه كريماً كأن لم يسمع إلى شطحاته القارصة الراقصة فندرس في هذا الحوار كيف يجب علينا أن نحاور خصومنا الظالمين فضلاً عن سواهم من المسترشدين.

«ما» هنا تهوين لساحة الربوبية العالمية، استنكاراً لها زعم أنه هو الرب الأعلى فلا أعلى منه، حتى يرسل رسولاً إلى الرب الأعلى!

إنه لا يعيى عن النكاية بموسى كرسول، يحاول القضاء على كيان مرسله رب العالمين، وهل هو - فقط - سؤال عن الماهية؟ والصيغة الصالحة في الماهية الإلهية هي «مَنْ» دون «ما» ثم السؤال عن الماهية ليس إلّا بعد الاعتراف بصاحبها وهو ناكِر رب العالمين، لمكان دعواه ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ (١) و﴿يَتَأْتِيهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي...﴾ (٢) فقد كان دهرياً لا يؤمن بالله ولا سيما المدعو بـ ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ فإنه ممن يقسم الربوبية بين أرباب عدة أرضية وسماوية، وهو منهم كما الأصنام منهم: ﴿وَيَذَرُكَ وَآلِهَتُكَ...﴾ (٣). فحتى لو كان معترفاً بوجود الله كرب للأرباب، فهو ناكِر لكونه رب العالمين، اللهم إلّا عالماً له خاصاً كما لسائر الأرباب عوالم خاصة.

وقد يكون الطاغية جامعاً في سؤاله عن «ما» بين التوهين والاستفهام عن الماهية والكيفية، فأتى موسى بالجواب الصالح وهو عرض الصفات الفعلية وكما يروى أنه لما قال: ﴿زَبَّ السَّوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَنْتَهَا...﴾ قال فرعون متعجباً لأصحابه: ألا تسمعون أسأله عن الكيفية فيجيبني عن الصفات... (٤).

(١) سورة النازعات، الآية: ٢٤. (٢) سورة القصص، الآية: ٣٨.

(٣) سورة الأعراف، الآية: ١٢٧.

(٤) تفسير البرهان ٣: ١٨١ تفسير القمي قال حدثني أبي عن الحسن بن علي بن الفضال عن أبان =

إذاً فهو سؤال استنكار وتهوين لمكانة من سماه موسى ﴿رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ وهنا موسى يضرب الصفع عن تلك المهانة مجيباً عن مكانة رب العالمين، مبيناً سعة العالمين دون اختصاص بعالم دون آخر:

﴿قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾ (٢٤)

﴿إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾ بأصل الربوبية الأصيلة، فهي - إذاً - الربوبية العالمية المحلقة على الكون كله المعبر عنه بـ ﴿السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ وإن لم تكونوا موقنين بأصل الربوبية فالسؤال ﴿وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ ساقط من أصله، إلا هزأً كما هو كذلك، إلا أن موسى الرسول مهمته أن يهدي الضالين مهما كان سؤالهم متنعتاً مستهزئاً.

ويا له من جواب يكافئ ذلك التجاهل العارم ويغطيه، إنه ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ التي أنت جزء منها ضئيل، كالذرة أو الهباءة بين شاسع الكون وهائله.

هنا ينبري الطاغية بقولة لاهية لاغية لمن حوله، يستنصرهم في القضاء على حجة الله البالغة:

﴿قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمَعُونَ﴾ (٢٥)

ألا تسمعون إلى ذلك التقول العُجاب، كيف يجرؤ عبد من عبيدي أن يختلق رباً للكون كله ويجعلني ضمنه و﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ (١) وقد يكفي رداً عليه ادعاءه الجوفاء الخواء أمام الرب الأعلى أنه مرسل إليّ من رب العالمين!

= ابن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما بعث الله موسى إلى فرعون - إلى أن قال - : وإنما سأله عن كيفية الله فقال موسى رب السماوات . . . (١) سورة النازعات، الآية : ٢٤.

أترى موسى يجيبه عن لاغيته؟ كلاً! بل يمر عليها مر الكرام مستمراً في تعريفه برب العالمين!

﴿قَالَ رَبُّكُمْ رَبُّ الْآَوَّلِينَ﴾:

إن رب العالمين - رب السماوات والأرض وما بينهما - هو ﴿رَبُّكُمْ﴾: فرعون وملؤه، ﴿وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ فإن كنت يا فرعون رباً لمن حولك ومن معك كما تزعم، فهو ﴿رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾.

وهذه أشد مساساً بفرعون ودعواه، وأحد مراساً لإثبات الربوبية العالمية، مما يدفع فرعون إلى قوله جنونية تجنن موسى، وليسقطه عن عقلية الحوار، ويجتث الحق عن كل دعاويه:

﴿قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكُمُ لَمَجْنُونٌ﴾:

وذلك تهكم في أصل الرسالة، ففضاء - في زعمه - على ما يحمله من مواد الرسالة الإلهية، ضرباً عميقاً عميماً على موسى في الصميم، كفاحاً عن ضربته السياسية والدينية على فرعون في الصميم.

أترى موسى يقابل الطاغية بالمثل قائلاً: إن ربكم الأعلى لمجنون؟ كلاً! بل هو يمضي في طريقه قُدماً كأن لم يسمع قوله الباغية:

﴿قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾:

فإن كنت أنا الرسول المجنون بسند التعريف بالربوبية العالمية، فمن رب المشرق والمغرب وما بينهما أيها العقلاء إن كنتم تعقلون؟.

أمن العقل نكران خالق العقل والعقلاء، ونكران الربوبية الوحيدة لهذا النظام المنسّق بنسق واحد، والمنظم بنظام فارد، أم الجنون بعينه هو النظام من نتائج فوضى الربوبيات المتشاكسة، والوثام التام دون تفاوت في الخلق من آثار مختلف الربوبيات الشاسعة!.

إن المشرق والمغرب مشهذان معروضان لكل ذي بصر ونظر، فهل أن الشروق والغروب هما من تصريفات فرعون وأكهته؟ إنه توجيه وجيه يهز القلوب البليدة المقلوبة هزاً، إثارة لمشاعرهم، وإيقاظاً لعقولهم ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَقُولُونَ﴾.

ولا يخشى الطغيان ما يخشاه من يقظة الشعوب النائمة، كالبهم الهائمة، المحرصة إلى العقل عن الحقائق في كلِّ حق، دون تبعية بغبائية قاحلة، وتقليدة جاهلة، ويا له من ترتيب رتيب عجيب في تعريفه برب العالمين، ابتداءً من الأثر العام: ﴿السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ الظاهر حدوثها ومربوبيتها، فإن ادعي قدمها فإلى ما لا ينكر في حدوثه ﴿رَبِّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ حيث الإنسان مخلوق على أية حال، ثم استدلالاً لوحدة الربوبية بنظام الشروق والغروب، كالحجة الإبراهيمية مع نمرود، وهذه الثلاث تشترك في التعريف بالآثار حيث الذات الألوهية وصفات الذات لا تعريف لها ذاتياً إلا بالآثار والأفعال وهي صفات الفعل.

ولما ينتهي أمر الحوار إلى إيقاظ الشعب، يترك فرعون حوار العار إلى التهديد:

﴿قَالَ لَيْنَ أَخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لِأَجْعَلَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ﴾:

وهذه نهاية الحوار من كلِّ جبار لا يملك برهنة على جبروته، قتلاً أو نفيّاً أو سجنّاً، ولكيلا يوقظ الجماهير فتتخلف عن ملكته الجائرة وسلطته العاهرة، ولأنه يزعمه الرب الأعلى، لذلك يتناسى الآلهة الأخرى، ف﴿إِلَهًا غَيْرِي﴾ يعني الرب الأعلى، دون الأرياب الأذنين الأخرى، فإنه كانت له آلهة تعبد.

و﴿مِنَ الْمَسْجُونِينَ﴾ قد توحي أنه كان في ملكه من يعبد إلهاً غيره كأصل الألوهة، الله أم سواه، أم كانوا في التخلف عن السلطة الفرعونية كمثّل موسى.

أترأه يجيبه بما أجاب خوفاً من السجن؟ وهو استمرار سلفه الصالح يوسف القائل: ﴿رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونِي إِلَيْهِ﴾^(١)!

إنه يحاول إثباته الحق المرام كما يرام، فلا يشير إلى سجن وسواه حتى يهديه هداه، ثم وفي نهاية المطاف يستسلم لما يجري في سبيل الدعوة والله هو المستعان على ما يصفون.

وترى موسى بماذا يجيب الطاغية عن تهديده العارم، إنه يوجهه إلى واجهة أخرى خارقة:

﴿قَالَ أَوْلَوْ جِئْتِكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ﴾^(٢):

«لو» هنا احتياطة عاقلة مع الطاغية، حيث يحيل أن يكون موسى على حق مبين، ولكن على فرض المحال ﴿أَوْلَوْ جِئْتِكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ﴾ يبين حق دعواي أكثر مما بان، ويبين حق الربوبية العالمية أوضح مما كان، أفهناك - أيضاً - تهددني بالسجن وترميني بالجنون؟.

طبعاً لا! وكل ذي حجي مهما تنازل عن حجاه يقول: لا، فلنجرب الداعية هل يأتي بشيء مبين، وهنا الطاغية يتطلب إليه أن يأتي بشيئه، واثقاً أنه لن يأتي بأي من شيئه:

﴿قَالَ فَأَتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ﴾^(٣):

﴿إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ﴾ في دعواك الرسالة، و﴿مِنَ الصّٰدِقِیْنَ﴾ أن تعيطني بشيء مبين ﴿فَأَتِ بِهِ﴾ تعجيزاً لموسى ﷺ كأنه من الكاذبين.

﴿فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ﴾^(٤) وَرَعَ يَدُهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظَرِیْنَ﴾^(٥):

أيتان باهرتان قاهرتان تحوّلان جوّ البلاط الفرعوني المتبلّج إلى جو متلجلج، مما يحمل فرعون إلى خربطة القول ف:

﴿قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ﴾ (٢٥):

لقد شعر فرعون - وهو لا يشعر - أنه خارقة منقطعة النظير في كل ما رآه من سحرته، فأحس بضخامتها فوخامتها في وجهه أمام حاشيته، إذ كادوا يتملقون من حوله، فحاول التغطية بهذه التغطية: ﴿إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ﴾!

﴿عَلِيمٌ﴾ مكين في علمه، ليس كالذين نعرفهم عندنا، بل ﴿إِنَّهُمْ لَكَايِرٌ مِّمَّنْ أَلَدَىٰ لَعَلَمَكُمُ السَّيْحَرُ...﴾ (١) فموسى هنالك في حوارهِ الذي ألجمه «مجنون» هناك وهنا في شيته الميين «ساحر» وقد أتم وأطم آية الثعبان واليد البيضاء، محسوسة ملموسة، إلى الآيات الفطرية والعقلية، فالطاغي الذي يتنازل عن عقله وفطرته فلا تفيدهِ البراهين، يُنْقَلُ إلى آيات محسوسة يصدقها حتى المجانين، ولكن هذه الطاغية ليس ليسكت عن غوغائيات التهم الجارفة، الهارفة الخارفة:

﴿يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾ (٢٥):

فلأنه يرى تآقلهم إلى أرضهم، وأن هذه السلطة هي بغيتهم الأصلية، يهددهم بإخراجهم من أرضهم لو اتبعوا هذا الساحر العليم، وفي ذلك استلاب السلطة الروحية: ﴿وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُتْلَىٰ﴾ (٢) والزمنية المزيجية بها، وهذه غاية الشيطنة في الفرعة.

وقد يبدو من هذه القولة عظمة الآية مهما سماها سحراً حيث يصف صاحبها بأنه عليم، ليس كسائر السحرة، ويبدو خوفه من تأثير من حوله فيهددهم بإخراجهم من أرضهم، ويبدو تضعضعه وتهاويه أمام هذا الساحر العليم! فيستمد ممن حوله متواضعاً متسكعاً - وقد ادعى أنه ربهم الأعلى - فيطلب أمرهم ورأيهم في ذلك المأزق الخطير ﴿فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾! ومتى تراه كان يطلب أمرهم وهم له يسجدون؟.

(١) سورة طه، الآية: ٧١.

(٢) سورة طه، الآية: ٦٣.

إنها شنشنة الطغاة بعد طنطنتهم حين نزل أقدامهم وتضل أحلامهم وتكل أفهامهم، فيلينون في القول بعد الخشونة، ويتواضعون لأمرهم ورأيهم بكل مرونة بعد العرونة، ويا له كيداً ما أشطنه في ثالوته المنحوس: ﴿إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ﴾ حيث استفاد هذه التهمة من السحر، فقد يجوز أن ينتهي بسحره إلى ذلك الحد القمة ﴿يُرِيدُ أَنْ يُنْزِلَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسَحْرِهِ﴾ وأرض الوطن بهذه السلطة القوية المرموقة محبوبة لأهلها كأنفسهم ﴿فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾ كلام مرن يحرك العواطف الدفينة ويغطي على الضغائن الكامنة، ويستحث الحاشية الملكية على إمعان التفكير لتخليص الملك وإياهم عن ذلك المأزق العميق، فكانت النتيجة إن:

﴿قَالُوا آتِجْهُ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الدَّلَّائِنِ خَشِيرَيْنِ ﴿٦٦﴾ يَأْتُونَكَ بِكُلِّ سَحَابٍ عَلِيمٍ ﴿٦٧﴾﴾:

هنا يشير عليه ملاء آمرين كما تطلب منهم، وهم شركاؤه في فرعنته وصرح سلطته، وأصحاب المصلحة في بقاء كيانه ﴿قَالُوا آتِجْهُ وَأَخَاهُ﴾ إمهالاً إلى أجل دون عجل، فإن هامة أمره الأمر تقتضي تروياً ومحاولة جماعية:

﴿وَابْعَثْ فِي الدَّلَّائِنِ الْمَصْرِيةَ أم وسواها ﴿خَشِيرَيْنِ﴾: جامعين ﴿يَأْتُونَكَ بِكُلِّ سَحَابٍ عَلِيمٍ﴾ دون سقاطهم، بل اصطفااء للرعيل الأعلى منهم لإقامة تلك المباراة الساحرة القاضية على هذا السحر العظيم.

لقد كان يعلم فرعون أن له ساحرين، ولكنه اختلط عقله، مغلوباً عليه من دهشة الموقف القاهرة، أم لم يكن يرى فائدة وعائدة من جمع السحرة لمعالجة الموقف فاستأمر حاشيته فأروا رأيهم هذا تأجيلاً للفضيحة، وتغطية عاجلة على الموقف الحاسم.

﴿فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٧٨﴾﴾:

وهو ﴿يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُخْشَرَ النَّاسُ ضُحًى﴾^(١) كما قرره موسى بما تطلب منه

فرعون: ﴿فَاجْعَلْ يَدَيْنَا وَبَيْنَكَ ذَبَابًا لَا يَذُوقُهُمْ خُذْ أَخَاكَ وَمَا يَكُونُ أَنتَ بِمُؤْمِنٍ﴾ (١).

﴿وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَبِعُونَ﴾ (٣٩) ﴿لَعَلَّآ نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمْ أَفْغَلِينَ﴾ (٤٠):

هنا استعطاف مآكر للناس حيث لا يؤمرون، وإنما يستأمرون: ﴿هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَبِعُونَ﴾ وطبعاً ﴿لِيَقْدَتِ يَوْمَ مَعْلُومٍ﴾ تلحيقاً بما فيه هياج الجماهير، وتحميسهم ﴿لَعَلَّآ نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ﴾ وهي الغاية المقصودة من ذلك الاجتماع الحاشر ﴿إِن كَانُوا هُمْ أَفْغَلِينَ﴾ و«هم» هنا تؤكد جانب الإثبات في هذه الشرطية المشككة، وهكذا تستحث الجماهير المستخفة المطاوعة المجيبة لكل ناعق دون تفطن للغاية المآكرة، وأن الطغاة يعبثون بها ويلهون، ويشغلونها بهذه المباريات ليلهوها عما تعنيها وتعانيها من كبت دائب، واحتناك لهم خائب، دونما حنكة وتعقل، سيقة لكل سائق، سامعة لكل ناعق.

﴿فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا لَنَأْجُرُكَ إِن كُنَّا نَحْنُ أَفْغَلِينَ﴾ (٤١) قَالَ نَعَمْ

وَلَكُمْ إِذَا لِينُ الْمُقْرِينَ ﴿٤٢﴾:

هذه قولتهم لأنهم - بالفعل - عملاء قضية ضغط الموقف، يستزيدون أجراً على روايتهم ﴿إِن كُنَّا نَحْنُ أَفْغَلِينَ﴾ والجواب بطبيعة الحال ﴿نَعَمْ وَلَكُمْ إِذَا لِينُ الْمُقْرِينَ﴾ من الحاشية الملكية المتفوقة على سائر الموظفين، وهذه هي البغية الفرعونية الباغية الغادرة، فلذلك لا يبخل عن سؤال السحرة، بل ويزيدهم أجراً معنوياً على مادية المسؤول، وإلى مشهد المباراة المعاكسة للمرام، المضادة للمرام!

﴿قَالَ لَهُمُ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلقُونَ﴾ (٤٣) ﴿أَلْقَوْا حِجَابَهُمْ وَعَصِيَّتَهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ

إِنَّا لَنَحْنُ أَفْغَلُونَ﴾ (٤٤):

تقدم الاقتراح من موسى ﷺ تهذد لهم هارح وتحذ بارع، و﴿أَلْقُوا مَا

أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿ يستحث كامل قوّاتهم، ويستحصل كلّ قدراتهم في هذه المباراة الحاسمة الجماهيرية، مستصغراً جموعهم المحتشدة ومعهم القوات الهائلة الفرعونية وأمل الأجل والزلقى، ومعه ربه سبحانه وتعالى وأجره والزلقى وهكذا يجب على كلّ داعية حق أن يستقدم ما عند داعية الباطل ليقضي عليها من فورها، ولو أن موسى ألقى قبلهم كان قد ألغى الموقف الجامع حيث يفر الجماهير من ثعبانه فلا يبقى مجال للمباراة، وقد يؤوّل ما ألقاه أنه سحر أعظم، فلما ألقوا ألغى ما ألقوه بما ألقى من فورهم فغلب الحق وبطل ما كانوا يأفكون.

وليس في تطّلبه سحرهم طلبُ الباطل، إذ كان يقصد إبطاله بآيته الإلهية، وتطلّب ظهور الباطل لإبطاله حق يساند الحق.

﴿فَأَلْقُوا جِأَلَكُمْ وَعَصِيَهُمْ﴾ فلما رأوها تتحرك بكيدهم، محلّقة الموقف بكل رُعب وإعجاب، مما لم يسبق لهم مثيله بهذه الصورة الجماعية الهائلة، اشتبه عليهم أمرهم واطمأنوا إلى غايتهم المنشودة كأنما هي الآن حاصلة ﴿وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ﴾ فإن جمع العصي والحبال لا بد وأن تغلب في سحرها على سحر اليد والعصا الواحدة، تقديراً ظاهراً وهم عن الحق هم غافلون.

﴿فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿٥٠﴾﴾:

فاللقف هو الأكل السريع، الحاذق الخارق، فقد أكلت الثعبان المبين كلّ ما يأفكون دونما رجّع أو رجيع، مما يؤكد أنها آية إلهية بعيدة عن السحر، حيث السحر تخيّل وذلك واقع لا مردّ له، وغلب سحر على سحر ليس إلّا غلب خيال على خيال دونما واقعية مشهودة! ومهما تشكك في واقعه مرتابون، فليس ليتشكك فيه مهرة الفن: السحرة، فموقفهم سلبياً أو إيجابياً موقف حاسم لا ينكر له إلّا لمن ينكر عقله وحسّه.

وإنها مفاجأة مُذهلة غير متوقعة للسحرة، عصا تنقلب حية تسعى وثعباناً مبيناً، هي لوحدها تلقف ما يأفكون، دون أن تبقي لها على أثر.

﴿قَالَتِ السَّحَرَةُ سَجِدِينَ ﴿٤٦﴾ قَالُوا ءَأَمَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿٤٨﴾﴾:

وترى مَنْ ألقاهم ساجدين سواهم أنفسهم؟ إنه هيئة الموقف، فخلاًفاً لما كانوا يأملون أدهشتهم الآية البارة فلم يتمالكوا أنفسهم إلا تساقطاً على الأرض سجّداً، حيث الحق قد لمس عواطفهم ومس شغاف قلوبهم، هزة مفاجئة أزالَت عنهم ركامات الضلالة في لحظات قصار وهم كانوا قبلها هارعين إلى البغية الملكية الطاغية، فتحولوا - إذأً - بكامل كيانهم إلى ﴿سَجِدِينَ﴾ ونطقت ألسنتهم كلمة الحق التي كانوا لها ناكرين ﴿قَالُوا﴾ قَالاً وحالاً وفعالاً ﴿ءَأَمَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ لا فحسب الإيمان بالله الواحد، بل ويرسالته أيضاً المتمثلة في موسى وهارون ﴿رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ تاركين أية ربوبية سواها.

هنا التآمر الحاشد من الحاشية، الناتج عن تلك المباراة الحاشدة، مع كافة الصعوبات التي كلفتها حتى ألفتها، أصبح ذلك التآمر هشياً تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدراً، فتلجلج فرعون وملاه وتبلج موسى وملاه، وآمن السحرة، لحد أصبح بطن الأرض أريح لفرعون من ظهرها، حيث استأصلت كل محاولاته ومكيداته، فلم تبق له باقية إلا باغية أخيرة هي شيمة كل باغية:

﴿قَالَ ءَأَمْنَتُمْ لَهُمْ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُمْ لَكَاِبُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ نَعْتَمِدُ لَاقِطَعَنَ أَيِّدِكُمْ وَارْتَبِكُمْ مِنْ خَلْفٍ وَلَأَصْلَبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٩﴾﴾:

ويكأن الإيمان - أيضاً - كسائر الأمور المسيّرة الميسرة بالإذن - بحاجة إلى إذن، خلطاً لعمل القلب بعمل القالب، ولأن ذلك البليد الطاغوي يدعي السلطة المطلقة على شعبه، فلتكن قلوبهم - أيضاً - بيده.

وهنا ﴿ءَأَمَّنتُمْ لَكُمْ﴾ دون «به» نكاية بإيمانهم أنه ليس إسلاماً عن قلب، بل هو استسلام لسحر أعلى أمام ساحر عليم إيماناً لصالحه، تحويلاً للآية إلى سحر ما وجد إليه سبيلاً.

إنه لا يشعر قلبه ما استشعره هؤلاء من الحق، وهم أخرى ممن سواهم في تمييز الآية من السحر، ومتى كانت للطغاة قلوب يفقهون بها حتى يلمسوا هذه اللمسات الحية الوضاعة.

هنا الطاغية يثني تهمة الاستسلام بأخرى يتهدم بها - في زعمه - صرح السحر من هؤلاء السحرة، وأنه تأمر على السلطة الفرعونية: ﴿إِنَّكُمْ لَكَايِرُكُمْ﴾ الَّذِي عَلَّمَكُمُ الْيَنْحَرَ ﴿ ومتى كان بينهم حتى يعلمهم، ومتى سبق له سحر حتى يعلمه فيعلمه، ومهما يكن من أمر يكون له مأخذاً في هذه التهمة، فهو أن بعض هؤلاء - وهم من الكهنة - كانوا يتولون تربية موسى حين كان وليداً في قصره، ولكنه يعاكس تهمة إلى ضدها، إنه ﷺ تعلم من هؤلاء، فبدلاً من قوله: «إنه لتلميذكم...» قال ﴿إِنَّكُمْ لَكَايِرُكُمْ...﴾ ليزيد الأمر ضخامة في أعين الجماهير ووخامة في قلوبهم.

ولكن هذه الثانية كما الأولى لا تجد مجالاً من القبول، فالسحرة فالتة، والحشد منتزّل أو مُتحوّل، فإلى ثالث ثلاثة هي التهديد بالصلب القاسي الذي كان يجري بحق أعصى العصاة وأبغى البغاة:

﴿فَلَسَوْفَ نَعْتَمِدُ﴾ ماذا أفعل بكم أيها الخونة المتمرّدون! ﴿لَأَقْطِعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا صُلْبَتَكُمْ جَمِيعِينَ﴾ والسلطة قاهرة والطاغية قادرة، فلو كان إسلامهم استسلاماً لكانوا يستسلمون للسلطة الفرعونية، إذ لم تكن لموسى سلطة زمنية، اللهم إلا آية إلهية، ولكنهم أثبتوا دون أية ريبة أن إيمانهم واقع دون ممارسة، لا مرد له ولا تحويل.

﴿قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿٥١﴾ إِنَّا نَنْطَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَاتَنَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٢﴾﴾:

﴿قَالُوا﴾ بأجمعهم ﴿لَا ضَيْرَ﴾ لنا فيما تُهَدِّدُنَا إِذْ ﴿إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ﴾ انقلاباً تاماً لنا، طاماً لكياننا، فلا مجال لك فينا، ولا رجعة لنا إلى ما كنا: ﴿قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٥٣﴾ إِنَّا ءَمَانَا بِرَبِّنَا يَغْفِرَ لَنَا خَطِيئَاتِنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَبِيرٌ وَبَقِيءٌ ﴿٥٤﴾ إِنَّهُمْ مَن يَأْتِ رَبَّهُمْ مُّجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿٥٥﴾ وَمَا نَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْتَ ءَمَانَا بِتَابَتِ رَبَّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّأْ مُسْلِمِينَ ﴿٥٦﴾﴾^(١). أجل ﴿لَا ضَيْرَ﴾ في تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، ولا في تصلبنا أجمعين ﴿إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ﴾ عن حماة هذه الأدنى، فلا مطمع لنا إذاً ولا مطمح إلّا ﴿أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَاتَنَا﴾ طول حياة التكليف حتى الآن، ﴿يَغْفِرَ لَنَا﴾ لـ ﴿أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ حيث سبقنا في هذه المباراة غيرنا في الإيمان، بل وسبقنا المؤمنين في صمود الإيمان.

فيا لله، يا لروعة الإيمان وضوئه إذ تشرق في الضمائر الحية، وتفيض على القلوب المستعدة فتسكب الطمأنينة في نفوس نفيسة في أعماقها، مهما كانت بخيسة خسيصة في أرواحها لفترة - مهما كانت طويلة - من أوقاتها، فترتفع بسلاية من طين إلى أعلى عليين.

فلما تصل النفوس إلى هذه القمة المرموقة يوحى إلى الرسول ﴿أَن أَسْرِ بِعِبَادِي...﴾.

وهنا يسدل الستار على موقف السحرة المهلدون به إلى فرار موسى ومن معه إلى جانب البحر:

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَن أَسْرِ بِعِبَادِي إِلَّاكَرُ مُتَّبِعُونَ ﴿٥٧﴾﴾:

أترى فرعون طبَّق على السحرة المؤمنين ما أوعدهم؟ لا إشارة له! ولو

كان لبان كحدث هائل في تاريخ الرسالات، قتلاً وصلباً جماهيرياً لحشد كبير من السحرة! والجو آنذاك ما كان يسمح أو يفسح مجالاً لهذه القتلّة الهائلة، فإن غلب الحق في تلك المباراة أوقع على فرعون وملئه أثقل الوقعات، فكيف يجرو على هذه العملية الفاتكة بحق الكبراء من قومه الخصوص، وقبل أن يلاحق موسى ومن معه! وطبيعة النقم على الفرعونية الجبارة تقتضي التصريح بهذه القتلّة لو حصلت، تأكيداً لإيمان من آمن من قومه، وتبيدياً للفعلة الفرعونية الطاغية!.

قد تلمح ﴿أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي﴾ أنهم هم السحرة المؤمنون حيث حققوا حق العبودية لله، أم - ولا قل تقدير - أنهم منهم، فـ «عبادي» هم بنو إسرائيل والسحرة المؤمنون، بل وجموع آخرون ممن دخلوا في زمريهم في الردح الفاصل من الزمن بين المباراة والإسراء إلى جانب أليم، فلم يكن موسى الرسول وأخوه بمن معهما من المؤمنين سكوتاً لا ينطقون فلا يدعون إلى الله طول هذه المدة وهم على بينة قاضية شاهرة بين الجماهير!.

فقد كان الإيمان لموسى مثلثة الزوايا، السحرة بطبيعة الحال، وجماعة آخرون من القبط، وجماعة من بني إسرائيل، قد يشملهم كلهم آية يونس التالية للمباراة ﴿فَمَا ءَمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّتُهُ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِم أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَلَنَلْمُزِّنَ الْمُتَشَفِّعِينَ﴾ (١) (٢).

أترى «من قومه» تعني - فقط - قوم موسى الإسرائيليين؟ وقد آمن له السحرة أفضل إيمان في هذه المباراة، وهم أفضل ممن سواهم إيماناً إلا قليلاً من بني إسرائيل المخلصين!

(١) سورة يونس، الآية: ٨٣.

(٢) نور الثقلين ٤: ٥٣ فحبس فرعون من آمن بموسى ﷺ في السجن حتى أنزل الله ﷻ عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم فأطلق عنهم فأوحى الله ﷻ إلى موسى ﴿أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي لَأَكْثَرُ مُتَّبِعُونَ﴾ [الشعراء: ٥٢].

أم هم قوم فرعون من السحرة ومن تابعهم؟ وبعد الضمير يبعده! وقد آمن مع موسى جم غفير من قومه مهما آمن له معهم آخرون!

أم هم القومان وضمير الغائب هنا له مرجعان، فقد آمن لموسى ذرية من قوم فرعون هم السحرة ومن تابعهم، وذرية من قومه نفسه ﴿عَلَّكَ خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ﴾ كأصل المخافة و«ملاهم» القبط المترفين، والإسرائيليين العملاء لهم حفاظاً على مكانتهم في عملاتهم الخاوية، وهكذا يكون دوماً فرقة الإيمان، إنهم هم المستضعفون الذين لا يُحسبون بشيء أمام الطغاة والكبراء، المتردّلون في حسابانهم ﴿أَتُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ﴾^(١)! ومن هنا يعبر عن المؤمنين له بقومه مهما كانوا قبطاً، حيث الإيمان الموحد يزيل الفوارق القومية: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً...﴾^(٢).

وقد تعم بنو إسرائيل في هذا المجال غيرهم من المؤمنين، أم أنه تعبير عن الكل باسم الجل تغلياً ﴿وَجَوَّزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ...﴾^(٣).

وعلى أية حال يؤمر موسى بعد نجاحه في المباراة أن يفر بقومه سرياً ﴿إِنَّا كُنَّا مُتَّبِعُونَ﴾ أتراهم لم يكونوا متّبعين طول هذه المدة إلا لما أوحى إلى موسى؟ أجل ولكنه أين اتّباع من اتّباع، فهم كانوا متّبعين ملاحقين وهم يتحملونه إذ كان محمولاً، ولكنهم الآن متّبعون استئصالاً لهم عن بكرتهم.

﴿فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَلَأَيْنِ خَشِيرَتَيْنِ ٥٣ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ٥٤ وَلَئِنَّهُمْ لَنَا غَافِلُونَ ٥٥ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ﴾^(٤):

لقد أسرى موسى بعباد الله ليلاً نحو اليمّ بسرعة خارقة بارقة، وسمع

(١) سورة الشعراء، الآية: ١١١.

(٢) سورة يونس، الآية: ٨٧.

(٣) سورة الأعراف، الآية: ١٣٨.

فرعون بهذه المكيدة النابغة ﴿فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ﴾ المصرية ككل ﴿حَاشِيَةً﴾ يجمعون الناس لئسمعوهم تالية الدعايات ضد الرسالة الموسوية وأتباعها:

﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ﴾ الشاردون ﴿لَشِرْذِمَةٌ﴾: جماعة منقطعة عما يصلحها، مطرودة عن مجتمعنا، بقية بالية باقية من بني إسرائيل ﴿قَلِيلُونَ﴾ عدة وعدة. ﴿وَلَا يَتَّبِعُهُمْ﴾ على قلتهم وعلتهم ﴿لَنَا لَفَاطُونَ﴾ من سوء صنيعهم بين شعبنا ودعاياتهم المضللة فيهم.

﴿وَلَا نَبِيٍّ﴾ مجتمعون، في سلطتنا زمنياً وروحياً ﴿حَذَرُونَ﴾ عما يصطدمها روحياً وزمنياً «شاكون في السلاح»^(١)، لذلك فإننا نتبعهم فتبعهم فننقضي عليهم إزالة للفساد وإصلاحاً للبلاد.

ذلك كيد فرعون وملئه ليقضي قضاءً حاسماً على شرذمة قليلة مغيبة له، ولكن الله يعكس أمره ضده:

﴿فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ ﴿٥٧﴾ وَكُنُوزٍ وَمَقَارٍ كَرِيمٍ ﴿٥٨﴾ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٥٩﴾:

كيف وهم خرجوا متبعين، ينسب الله خروجهم إليه؟ حيث قدّر في خروجهم إخراجهم، وفي اتباعهم موسى ومن معه إخراجهم، ﴿كَذَلِكَ﴾ فعلنا بهم ﴿وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾.

﴿فَاتَّبَعُوهُمْ مُتْرِفِينَ﴾ ﴿٦٠﴾:

اتبع الجمع الحاذرُ الغادرُ شرذمةً قليلةً ﴿مُتْرِفِينَ﴾ حالة الإشراف، وطبعاً بسرعة أكثر منهم حتى يلحقوهم لحد الترائي، والمعركة المصرية

(١) تفسير البرهان ٣: ١٨٣ تفسير القمي في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: ﴿لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ﴾... [الشعراء: ٥٤] ﴿وَلَا نَبِيٍّ حَذَرُونَ﴾ [الشعراء: ٥٦] يقول: مؤداة في الأداة وهو الشاكي في السلاح.

بالغة الذروة والضراوة، والمشهد قريب إلى النهاية، فموسى ومن معه أمام اليم ليست معهم سفن وزوارق يجتازون بها، وقد قاربهم فرعون بجيشه الجبار شاكو السلاح، مستعدين بكل قواتهم للقضاء عليهم ولم يبق هنا أمل للصفة المؤمنة إلا المعية الربانية وقد أدركتهم كما وأهلك الآخرين.

﴿فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَيْنِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمَذْكُورُونَ﴾ ١١١

إن هي إلا دقائق ونحن مذكرون، فقد بلغ الكرب مداه، هجمة الموت الهمجية الهائجة ولات حين مناص، وفات يوم خلاص، فإما خوضاً في اليم فغرقاً، أم نضل هنا كما نحن فحرقاً! والتراخي هو التقارب والتداني لحدّ يصبح كلّ بمرأى الآخر، وإن لم ير بعضهم بعضاً بموانع كمثار العجاج، ورهج الطراد، فالمراد هو تقارب الأشخاص، لا - فقط - تلاحض الأحداق وكما يقال في حين متقاربين تراءى نارهما.

﴿قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ ١١٢

كلا! لا إدراك لو كان لكم إدراك، ولا هلاك إلا لعدونا إن كنتم مؤمنين ﴿كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي﴾ معية العلم والنصرة، لا يفارقني عند المهالك، ولا يتخلى عني في المعارك، فلا يذلني أو يضلني، بل ﴿سَيَهْدِينِ﴾ بخارقة ربانية كما هداني في المباراة، وفي كلّ ما هو آت، إن ربي دعاني لهذه المسيرة فهو الذي يكلّوني ويرعاني^(١)، وإن لم ير بعضهم بعضاً بموانع كمثار

(١) نور الثقلين ٤ : ٥٥ في مناقب ابن شهر آشوب إبراهيم بن أدهم وفتح الموصلين قال كلّ واحد منهما كنت أسبّح في البداية مع القافلة فعرضت لي حاجة فتنتحيت عن القافلة وإذا أنا بصبي يمشي فدنوت منه وسلمت عليه فردّ عليّ السلام فقلت له : إلى أين؟ قال : أريد بيت ربي، فقلت : حبيبي إنك صغير ليس عليك فرض ولا سنة، فقال : يا شيخ ما رأيت من هو أصغر مني سنّاً مات، فقلت : أين الزاد والراحلة؟ فقال : زادي تقواي وراحلتي رجلاي وقصدي مولاي، فقلت : ما أدري معك شيئاً من الطعام؟ فقال : يا شيخ هل تستحسن أن يدعوك إنسان إلى دعوة فتحمل من بيتك الطعام؟ =

العجاج، ورهج الطراد، فالمراد هو تقارب الأشخاص، لا - فقط - تلاحض الأحداق وكما يقال في حين متقاربين تترأى نارهما .

﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿١٣﴾﴾ :

لقد هداه ربه بما أوحاه ﴿أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ﴾ ويا لها من عصا تحمل آيات عظيمة ما أعظمها في مباريات بين موسى وفرعون ﴿فَانْفَلَقَ﴾ البحر فلقطين وفرقتين ﴿فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ﴾ وانشق بين فرقي الماء طريق ييس: ﴿لَا تَخَفْ دَرَكًا وَلَا نَخْشًا﴾ ^(١) ﴿وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ...﴾ ^(٢) فالفرق هو الجزء المنفرد منه، والطود هو الجبل الشاهق في السماء، فقد أصبح البحر خندقاً فيه طريق ييس مستوٍ وطرفاه جبلان شاهقان من الماء، ويا لها من آية باهرة قاهرة، فانفلاق ماء البحر ككل آية، والطودان بطرفي الطريق الممر آية، وبقاء البحر كحالته هذه حتى دخل فرعون بجنوده آية ف ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ ^(٣) ! .

إذاً فما هي حيلة فرعون، هل يقف باهتاً ساخطاً بعض عليه الأنامل من الغيظ؟ وهو يراه أقدر من موسى ومن معه وهم يعبرون الخضم الملتطم! :

﴿وَأَرْسَلْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ ﴿١٤﴾ وَأَجْمَعْنَا مُوسَىٰ وَمَعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ أَهْرَفْنَا الْآخَرِينَ ﴿١٦﴾﴾ :

«وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغياً وعدواً حتى

= قلت: لا - قال: الذي دعاني إلى بيته هو يطعمني ويسقيني، أقول والصبي كان علي بن الحسين عليه السلام كما ذكر في أواسط هذا الكلام على طوله واختصر منه ما ذكر .

(١) سورة طه، الآية: ٧٧ .

(٢) سورة الأعراف، الآية: ١٣٨ .

(٣) سورة الشعراء، الآية: ٨ .

كانها جادة جادة لهم إلى المقصود، طريق مكشوف يعبرونها، وما هم واصلون إلى جانب البحر، فليغمر الغيظ بغمر الغيظ ليفعل فعلته التي يروم، ولكن:

﴿وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَاقًّا إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ ءَامَنْتُ أَنْتُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَامَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩٠﴾ ءَأَلْقَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٩١﴾ قَالِیَوْمَ نُنَجِّیْكَ بِیَدِنَا لِنَكُونَ لِمَنْ خَلَقَ ءَآیَةً وَإِنَّ كَثِیرًا مِّنَ النَّاسِ عَنِ ءَايَتِنَا لَفَیْقُلُونَ ﴿٩٢﴾﴾^(١).

الإزلاف هو التقريب، والآخرين هم فرعون ومن معه أجمعين، فقد قَرَّبَ الله فرعون والذين معه إلى بحر الهلاك، وأنجى موسى ومن معه من البحر الهلاك والبحر هو البحر والماء هو الماء! ﴿ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ﴾ لما دخلوا البحر، عن آخرهم، وبطبيعة الحال لم يغرقوا إلا حين طَمَّ البحر أولهم وآخرهم، وقد تعني «أزلفنا» إزلاف بعضهم إلى بعض ككومة واحدة، وإزلافهم إلى موسى ومن معه، إلى إزلافهم إلى البحر فإزلافهم في خِصْمِهِ هالكين^(٢).

وقد ينسب الله إزلافهم إلى نفسه المقدسة لأنه هو الذي كادهم بما جعل في البحر طريقاً ييسأ فطمع فرعون وجنوده لاجتيازه، ثم رَجَّعه إلى حالته الأولى فغرقوا أجمعين، فهم لم يكونوا يقدمون على غرقهم بذات أيديهم دون ريب، لولا هذه المكيدة الربانية.

(١) سورة يونس، الآيات: ٩٠-٩٢.

(٢) نور الثقلين ٤: ٥٣ في الخرائج والجرائع أن علياً عليه السلام قال: لما خرجنا إلى خيبر فإذا نحن بواحد ملآن ماء فقد درناه فإذا هو أربع عشرة قامة فقال الناس: يا رسول الله ﷺ العدو من ورائنا والوادي أماننا فكان كما ﴿قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرِكُونَ﴾ [الشعراء: ٦١] فنزل ﷺ ثم قال: اللهم إنك جعلت لكل مرسل علامة فأرنا قدرتك ثم ركب وعبرت الخيل والإبل لا تندی حوافرها ولا أخفافها.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٢٧﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٢٨﴾:

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ الذي حصل في تلکم المباريات من آیات ﴿لَآيَةً﴾ وعلامة قاطعة قاصعة لمن یحسُّ إلى إيمان «و» لكن ﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ و«هم» هنا قدر الیقین هم فرعون وملؤه، ومعهم بنو إسرائيل، فقد آمن من الأولین السحرة وقليل سواهم، كما آمن من الآخرين قليل، وقد يبرهن لهذه القلة الزهيدة الثانية ﴿وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَانٍ لَهُمْ قَالُوا يَمُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾^(١).

ثم وفي واجهة عامة عدم الإيمان من الأكثرية الساحقة أو المطلقة كان ضابطة في الطول التاريخي والعرض الجغرافي، اللهم إلا زمن الدولة الحقبة العالمية للقائم المظفر المهدي عليه السلام، ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ لا يُغلب مهما تغلب الكافرون وتقلبوا في البلاد ﴿الرَّحِيمُ﴾ بعباده المؤمنين كواقع، وبكل عباده في حقل الدعوة الجماهيرية ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾^(٢).

(١) سورة الأعراف، الآية: ١٣٨.

(٢) سورة الكهف، الآية: ٢٩.

﴿وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ﴾ ٧٠ ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ﴾ ٧١ ﴿قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْظِلُ لَهَا عَظِيمِينَ﴾ ٧٢ ﴿قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكَ إِذْ تَدْعُونَ﴾ ٧٣ ﴿أَوْ يَنْفَعُونَكَ أَوْ يَضُرُّونَ﴾ ٧٤ ﴿قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ ٧٥ ﴿قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ﴾ ٧٦ ﴿أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ﴾ ٧٧ ﴿فَأَنَّهُمْ عُدُوِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ ٧٨ ﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ﴾ ٧٩ ﴿وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ﴾ ٨٠ ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ ٨١ ﴿وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ﴾ ٨٢ ﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ﴾ ٨٣ ﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقِّقْ بِالصَّالِحِينَ﴾ ٨٤ ﴿وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ ٨٥ ﴿وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ﴾ ٨٦ ﴿وَأَغْفِرْ لَأَيَّتِي اتَّخَذْتُ مِنْ الْفُضَالِينَ﴾ ٨٧ ﴿وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُنْعَثُونَ﴾ ٨٨ ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ﴾ ٨٩ ﴿إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ ٩٠ ﴿وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ ٩١ ﴿وَمُزِدَتْ الْجَنَّةُ لِلْغَاوِينَ﴾ ٩٢ ﴿وَقِيلَ لَهُمْ أَتَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ﴾ ٩٣ ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَضُرُّوكُمْ أَوْ يُنْصِرُونَ﴾ ٩٤ ﴿فَكُبِّكُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ﴾ ٩٥ ﴿وَجُودُوا لِإِلَاسِ أَجْمَعُونَ﴾ ٩٦ ﴿قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ﴾ ٩٧ ﴿تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ ٩٨ ﴿إِذْ تُسَوِّدُكُمْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ٩٩ ﴿وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ﴾ ١٠٠ ﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ﴾ ١٠١ ﴿وَلَا صِدِّيقِينَ﴾ ١٠٢ ﴿فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةٌ فَنَتُخَرَّعُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ١٠٣ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ١٠٤ ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ ١٠٥

﴿وَأَنذَرْتَهُمْ نَارًا إِذْ هَمُّوا۟ بِإِذْهِمۡ ۖ﴾:

خبراً ذا فائدة عظيمة لقبيل الإيمان من إبراهيم، فإنه عاش منذ طفولته جو الشرك، وبدل أن يتأثر - كما هو طبيعة الحال - أثر أثراً عميقاً وأرجف صرح الشرك بوحدته رغم جمعه.

﴿إِذْ قَالَ لِأَيِّهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ۖ﴾:

تلك التلاوة المباركة على المشركين الزاعمين أنهم ورثة إبراهيم على دينه القديم، تنديدة شديدة بهم، إنه خالف أباه وقومه إلى الهدى، وأنتم تخالفون إبراهيم وشرعته إلى الردى، فأنتمم إذاً خلقت متخلفون فيماذا تفخرون؟.

فإلى حلقة الرسالة الإبراهيمية إلى قومه الألداء، وحواره الصارم معهم في قوة الأداء، وهنالك حلقات أخرى من صورة هذه الرسالة الوضائية وسيرتها في البقرة والأنعام وهود وإبراهيم والحجر ومريم والأنبياء والحج، كل تناسب جو السورة بما تتطلبه الدعوة القرآنية. . وهنا اختصار دون احتصار لمحاجته أباه وقومه ولكل تفصيل في محالها من السور.

﴿إِذْ قَالَ . . . مَا تَعْبُدُونَ﴾ وهنا لـ «ما» دورها في تجهيلهم بعبادتهم غير العاقل، ويتساءلهم عن ماهيتها لكي يركز حوارها على جوابهم عنها، وهذه طريقة حسنى في الحوار أن تتبنى ما عليه محاورك فتبني عليه محاورك سناداً إلى ما يعترف به.

﴿قَالُوا۟ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَّلُهَا عَلٰٓيَكُنَّ ۖ﴾:

﴿أَصْنَامًا﴾ من مختلف المواد نحتها ﴿فَنَظَّلُهَا﴾ دوماً أحياناً العبادة ﴿لَهَا﴾ دون سواها ﴿عَلٰٓيَكُنَّ﴾ عكوف العبادة وعبادة العكوف ممن يُسمَّون أناسي أحياء لجثث غير ذوات الأرواح.

وفي «نظل» غير الداخلة في صميم الجواب إظهار لصميم عبادتهم لها بكل ابتهاج تثبتاً للجواب.

﴿قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكَ إِذْ تَدْعُونَ ﴿٧٦﴾ أَوْ يَنْفَعُونَكَ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿٧٧﴾﴾:

فَسَمِعُ السُّؤال عن سؤال، ثم نفع منهم لكم أو ضرر، هذا هو أقل ما يتوفر لإله يُعبد، فإن كانت صماء لا تسمع كما هي، فهل تملك نفعاً أو ضرراً دون أن تسمع لحاجة، فإذا «لا» كما هي عبادتها - إذاً - لاغية! حيث العبادة تعني حرمة المعبود وحاجة إليه طلب نفع أو دفع ضرر، وهذه العبادة خاوية عن كل معانيها ومغازيها.

هنا يخرس قومه وأبوه عن إجابة قاصدة عاقلة إلى ما تعودوه من قولة لاغية:

﴿قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٧٨﴾﴾:

لا حجة لنا فيما نعبد إلا تقاليد الآباء، ولكن: ألم يكن الموحدون من أنبياء وسواهم من آبائهم، فهم تاركوهم، ثم هم على آثار المشركين منهم يهرعون، ثم السؤال ينتقل إلى آبائهم المشركين، وليس الجواب إلا نفس الجواب ﴿بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ فليصل إلى الأب الأول أول الموحدين، فلماذا تركتموه على أبوته الأولى، إلى المتخلفين من ولده المشركين، ترجيحاً للمفضل على الفاضل؟

﴿قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٧٩﴾ أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْلَامُونَ ﴿٨٠﴾ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٨١﴾﴾:

فقد عبد شطر من آبائكم الأولين رب العالمين، وعبد آخرون سواه، ﴿أَفَرَأَيْتُمْ﴾ نظراً إلى كيان المعبودين إلهاً وسواه؟ ﴿إِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي﴾ جميعاً ﴿إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ عداءً للفطرة التي فطر الله الناس عليها، وللعقلية الإنسانية وما

دونها، ولأية مرحلة دانية من الإدراك، فإنهم كلهم بمعبودهم من المربوبين لرب العالمين.

فلاستثناء - إذاً - متصل، حيث الآباء الأولون لم يكونوا جميعاً من المشركين، وفي ذلك الانضمام تأشير عسير أن آباءكم الأقدمين لم يكونوا كلهم مشركين، ثم ﴿فَلَيْتَهُمْ عَدُوٌّ لِّ﴾ جمع بين العابدين والمعبودين، الجُدُّ والأقدمين، إشارة إلى أن القدمة بمجردا ليست دليل القبول، فليخلط القديم والجديد، وليقبل منهما القابل للتصديق.

ثم عبادته الله بعباديه أقدم ممن سوى الله عابدين ومعبودين، إن كانت القدمة دليلاً يتبع، فالأب الأول - آدم ﷺ - كان موحداً داعياً إلى التوحيد، ثم الذين معه وبعده من الموحيدين.

وترى كيف تشمل ﴿عَدُوٌّ﴾ الأصنام وهي لا تشعر كما اعترف به عابدها؟ علّها العداوة الآجلة يوم الدين حيث ينطقها الله كما قال: ﴿كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾^(١).

أم والعاجلة حيث العداة ذاتية بين المعبود بغير حق والعابد العاقل مهما لم يشعره الصنم، أم لأنه سبب الضلال فعدوٌّ وإن لم يشعر، أم لأن في المعبود من دون الله عملاء كالطواغيت؟ والجمع أجمل فإنه أشمل.

وإنما أفرد ﴿عَدُوٌّ﴾ رغم جمع الأصنام، حيث العداوة هنا واحدة وفي اتجاه واحد، كما ﴿هُرُّ الْعَدُوِّ فَاحْذَرُوهُمُ﴾^(٢).

فأنتم وصفتم أصنامكم بما وصفتم، وارتكستم كما ارتكستم، فتعالوا معي لتعرفوا ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ الأقدم في كونه معبوداً، والمالك لبراهين الألوهية الحقة:

(١) سورة مريم، الآية: ٨٢.

(٢) سورة المنافقون، الآية: ٤.

﴿الَّذِي خَلَقَ فَهوَ يُحْيِيهِ﴾ (٧٨) وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾ وَالَّذِي يُسَيِّئُ تُوْمَةً يُحْيِيهِ ﴿٨١﴾ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿٨٢﴾ :

أبواب ثمانية لمعرفة تعالى عدد أبواب الجنة، لا يتركها إلا كل ذي حجة:

١ - ﴿الَّذِي خَلَقَنِي﴾ فهل الخالق أجدر بأن يُعيد أم المخلوق؟ يقدم خلقه نفسه لأنه أقرب آية وأثمنها وأتقنها دليلاً على خالقه^(١).

٢ - ﴿فَهُوَ يُحْيِيهِ﴾ لا سواء، حيث الهداية الكاملة الشاملة تقتضي كامل القدرة والعلم وشامله لمن يهدي، فقد انشأني من حيث يعلم وأنا لا أعلم ولا من سواي ممن أنشأه، فهو العالم بسؤلي لا سواء، والعارف بحالي ومالي وكل مالي لا سواء ﴿فَهُوَ﴾ إذا ﴿يُحْيِيهِ﴾ إلى ما خلقني لأجله، وقد

(١) الدر المنثور: ٥ : ٨٩ - عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ﷺ: إذا توضأ العبد لصلاة مكتوبة فأسبغ الوضوء ثم خرج من باب داره يريد المسجد فقال حين يخرج: بسم الله ﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يُحْيِيهِ﴾ هذه الله للصواب - ولفظ ابن مردويه - لصواب الأعمال ﴿وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ﴾ [الشَّعْرَاءُ: ٧٩] أطعمه الله من طعام الجنة وسقاه من شراب الجنة ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي﴾ [الشَّعْرَاءُ: ٨٠] شفاه الله وجعل مرضه كفارة لذنوبه ﴿وَالَّذِي يُسَيِّئُ تُوْمَةً يُحْيِيهِ﴾ [الشَّعْرَاءُ: ٨١] أحياء الله حياة السعداء وأماته ميتة الشهداء ﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ﴾ [الشَّعْرَاءُ: ٨٢] غفر الله خطاياها كلها وإن كانت أكثر من زبد البحر ﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْجَنَّةَ بِالْغَيْبِ﴾ [الشَّعْرَاءُ: ٨٣] وهب الله له حكماً وألحقه بصالح من مضى وصالح من بقي ﴿وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ [الشَّعْرَاءُ: ٨٤] كتب في ورقة بيضاء أن فلان بن فلان من الصادقين ثم وفقه الله بعد ذلك للصدق ﴿وَجَعَلَنِي مِنْ رَحْمَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ﴾ [الشَّعْرَاءُ: ٨٥] جعل الله له القصور والمنازل في الجنة. وفي تفسير البرهان ٣ : ١٨٤ - ابن بابويه بسند متصل عن الصادق جعفر بن محمد ﷺ قال: سأله عن قول الله ﷻ: ﴿وَإِذَا أَنْتَ أَرِضَ رَبُّكَ بِكَفَرَتِ قُلُوبُهُمْ﴾ [البقرة: ١٧٤] وذكر الحديث فيما ابتلاه به ربه إلى أن قال: والتوكل بيان ذلك في قوله: الذي خلقني - إلى - يوم الدين - ثم الحكم والانتماء إلى الصالحين في قوله: ﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْجَنَّةَ بِالْغَيْبِ﴾ [الشَّعْرَاءُ: ٨٣] يعني بالصالحين الذين لا يحكمون إلا بحكم الله ﷻ ولا يحكمون بالأراء والمقاييس حتى يشهد له من يكون بعده من الحجج بالصدق بيان ذلك ﴿وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ...﴾ [الشَّعْرَاءُ: ٨٤].

هداني فطرياً وعقلياً وحسياً إليه، وأراني آياته في الآفاق وفي نفسي ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ بِرَبِّكَ أَنْتُمْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾^(١)؟ هناك ﴿خَلَقْنِي﴾ هو محور المعرفة، ثم ﴿فَهُوَ يَهْدِينِ...﴾ وما بعدها من التدبير تتمحور الخلق، تفرعاً للتدبير على الخلق، وإن الخالق هو المدبر لما خلق لأنه الخالق، وهما لزام بعض فطرياً وعقلياً وواقعياً، وليس الفصل بين الخالق والمدبر ألا عضلاً للمخالق عما خلق وهو به أعرف وعليه أقدر، وإعطاء التدبير لغير الخالق وهو مخلوق كسائر المخلوق، لا يسطع على تدبير نفسه فضلاً عن الآخرين.

و﴿يَهْدِينِ﴾ بصيغة المضارعة بعد خلقي الماضي، إشارة إلى استمرارية الهداية في كل حلقاتها ما دام الكائن كائناً، كما الهداية تعم كل شؤونه بل وكل شيء وكما في جواب موسى لفرعون: ﴿رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾^(٢).

٣ - ﴿وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي﴾ كفالة حانية حامية عن جوعتي وهي سؤال الجسم، فكيف لا يكفل سؤال الروح، والهداية تشمل كل سؤال بسؤال ودون سؤال!

٤ - ﴿وَيَسْقِينِي﴾ فمادة الإطعام والسقي هي من خلقه، ومعرفة الحصول عليها هي بهدائيه.

٥ - ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي﴾ فالمرض مني لمكان ﴿مَرِضْتُ﴾ والشفاء منه والدواء منه وعلم الأدوية والإدواء منه مهما كان هنالك أطباء، فإنهم بعلومهم منه، وقد يُمرض الله لما قدمت أيدينا أم لإصلاحنا فهو منا.

٦ - ﴿وَالَّذِي يُبْسِتُنِي﴾ كما خلقي، فلا يميت إلا الخالق مهما كانت للموت ظاهرة الأسباب.

(١) سورة فصلت، الآية: ٥٣.

(٢) سورة طه، الآية: ٥٠.

٧ - ﴿يُحْيِي﴾ ليوم الحساب، يوم تتقطع الأسباب وتحار دونه الألباب.

٨ - ﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الذِّكْرِ﴾ لا سواه، إذ لا غافر إلا إياه حيث المعصي والمطاع - كإله - ليس إلا إياه.

وقد جمع ذلك التعريف العريف برب العالمين إلى ربوبيته المادية الربوبية الروحية، وإلى الهدى المادية الهدى المعنوية، وإلى ربوبية العاجل ربوبيته في الآجل، جمعاً بين المبدأ والمعاد وما بين المبدء والمعاد، وذلك هو ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ليوم الدنيا ويوم الدين، أما أنتم فـ ﴿تَعْبُدُونَ أَشْثًا فَظَلُّوا عَنْكُمْ﴾ دون أن تحمل أيّاً من هذه المواصفات الثمان التي هي لزوم الربوبية والمعبودية! فأنى تؤفكون؟ أفكأ آلهة دون الله تريدون؟.

ولماذا بالنسبة لغفر الخطيئة ﴿أَطْمَعُ﴾ دون قطع رغم وعده تعالى للمؤمنين، دون سائر ما ذكر من قبل؟ لأنها كلها مقطوعة غير ممنوعة حسب سنة التكوين، ولكن الغفر يوم الدين ليس سنة قاطعة فـ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾^(١). وهل أن إبراهيم كان مخطئاً وهو نبي حتى يطمع غفره يوم الدين؟.

إنه يقوله قبل حكمه الرسالي الذي يتطلب العصمة المطلقة ﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا﴾ فلعل له خطيئة قبل عصمة الرسالة! أم إنه تظامن وتذلل أمام الرب قصوراً عما يناسب ساحته تعالى، وعلّ منه طلب الغفر لأبيه وهو قبل حكمه الرسالي.

ثم هذا لسان حال المقربين وقالهم تذليلاً لساحتهم وتبجيلاً لساحة رب العالمين فـ «حسنات الأبرار سيئات المقربين» ثم وتعليماً للمخطئين كيف يجب عليهم أن يستغفروا الله.

وما هو دور ﴿لِي﴾ في ﴿يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي﴾؟ علّه سلبٌ لوسيط الشافع فإنه غفرٌ للشافع كوسيط، وكذلك سلبٌ لانتفاعه تعالى بغفره، وإنما ﴿لِي﴾.

ولماذا ﴿يَوْمَ الْذِيْنِ﴾ وظرف الغفر الصالح هو يوم الدنيا؟ علّه لأن الغفر يوم الدين هو المهم في غفر الخطايا، والبرزخ ليس محل الغفر، والغفر يوم الدنيا قد تلحقه خطيئة أخرى، ولكن الغفر يوم الدين هو الكاسح الماسح غبار الخطيئة بأسرها.

هنا يسأل الخليل بجدارة ربّغه الجليل زاداً لراحلة الدعوة الرسالية، عاجلاً وآجلاً إذ نجح في ذلك الاختيار:

﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقِّقْ بِالصَّلَاحِينَ﴾:

وذلك حكم رسالي خاص يطلبه بعد الرحمة العامة، فهناك ﴿رَبِّ أَلْعَلَّيْنِ﴾ في مواصفات تُدرّ رحماتها على العالمين، وهنا ﴿رَبِّ﴾ نظراً إلى الربوبية الخاصة لأصحاب الحكم من الله، فيستوهب - إذاً - ﴿حُكْمًا﴾ ما لم يكن له لحدّ الآن، وليتزود به في دعوته الصارمة أمام الدعايات الضالة العارمة.

وقد يجمع الحكم المستوهب هنا تحكيم الأحكام الفطرية والعقلية والعملية، إلى الحكم والحكمة الرسالية، حيث الحكم أعم من الرسالة، وإطلاقه هنا يعمها وسواها من حكم يستحكم عرى الدعوة الإبراهيمية الشاملة، ولحد الإمامة بين المرسلين نسيباً.

وقد يعني ﴿وَالْحَقِّقْ بِالصَّلَاحِينَ﴾ إضافة إلى يوم الدين، لحوقه بهم يوم الدنيا، أن يكون من زمريهم وهم الرعيل الأعلى من المقربين، نوح وموسى والمسيح وخاتم النبيين صلوات الله عليهم أجمعين.

وقد يعني من ﴿هَبْ لِي حُكْمًا﴾ كمال القوة النظرية المستكملة بقوة الوحي، ومن ﴿وَالْحَقِّقْ بِالصَّلَاحِينَ﴾ كمال القوة العملية وكما بالنسبة لمن

جعلهم الله أئمة وهو منهم ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ يَأْتِرْنَا وَآوَحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَذَلَّ الْخَيْرَاتُ...﴾ (١).

﴿وَجَعَلَ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ (٨٤):

وقد استجاب له دعواته، فالأخيرة نجدتها في مريم ﴿فَلَمَّا اعْتَزَلْتَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُمْ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا﴾ (٤٩) وَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا﴾ (٥٠).

﴿لِسَانَ صِدْقٍ﴾ هنا هو لسان صادق مصدق حالاً وقالاً وأفعالاً، و﴿الْآخِرِينَ﴾ هم حملة الرسالة الأخيرة، محمد ﷺ كراس الزاوية، وسائر الأئمة من ولده كسائرهما (٣) وقد تعني ما تعنيه آية الصفات، كمریم ﴿وَوَكَّلْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ (٤) والزخرف: ﴿وَجَعَلْنَاهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (٥) وطبعاً كبعض المصاديق الصالحة (٦) ودعاء من إبراهيم تستمر طيلة حياته المنيرة وحتى بناء البيت وهو في أخريات عمره: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ

(١) سورة الأنبياء، الآية: ٧٣.

(٢) سورة مريم، الآيتان: ٤٩، ٥٠.

(٣) راجع تفسير الآية في سورتها وفي تفسير البرهان ٣: ١٨٤ تنمة الحديث السابق عن الصادق عليه السلام «... بيان ذلك في قوله: ﴿وَجَعَلَ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ [الشعراء: ٨٤] أراد في هذه الأمة الفاضلة فأجاب الله وجعل له ولغيره من الأنبياء ﴿لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ وهو علي ابن أبي طالب عليه السلام وذلك قوله: ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا...﴾ [مريم: ٥٠].

وفي ملحقات إحقاق الحق ٣: ٣٨٠ في الآية «هو علي عليه السلام عرضت ولايته على إبراهيم عليه السلام فقال: اللهم اجعله من ذريتي ففعل الله ذلك» وأورد عدة من أعلام القوم منهم الحافظ أبو بكر ابن مردويه في كتاب المناقب كما في كشف الغمة ٩٤ روى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «... ومنهم المير محمد صالح الكشفي الترمذي في مناقب مرتضوي ٥٥ نقلاً عن ابن مردويه عن الباقر عليه السلام».

(٤) سورة الصفات، الآية: ٧٨.

(٥) سورة الزخرف، الآية: ٢٨.

(٦) راجع تفسير آية الزخرف للحصول على تفصيل المعنى.

ذُرِّيَّتَيْنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ... ﴿١﴾ ﴿رَبَّنَا وَأَنْتَ فِيهِمْ رَسُولًا نَّهْتُمْ...﴾ ﴿٢﴾.

وقد يلح ﴿لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ أن من الأولين ومن بعدهم كاذبين بحقه، كما اليهود والنصارى ينسبون إليه ما هم يعتقدون من ضلالات في حقل المعرفة والعمل، وأما محمد ﷺ فهو لسان صدق له في الآخرين، استمرارية لدعوته الرسالية، وإفصاحاً بكيان إبراهيم كأفضل الموحد.

﴿وَجَعَلَنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ﴾ ﴿٨٥﴾:

وهم ﴿مَنْ كَانَ نَفِيًّا﴾: ﴿تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ نَفِيًّا﴾ ﴿٣﴾.

والمؤمنون حقاً: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوحِهِمْ خَافِضُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا... وَالَّذِينَ هُمْ لَا يُكْذِبُونَ وَعَهْدُهُمْ رَعُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يَحْفَظُونَ ﴿٩﴾ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفَرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾ ﴿٤﴾ والعاملون الصالحات بإيمانهم: ﴿... وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا... وَنُودُوا أَنْ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٥﴾.

وهل هي ميراث عن الله ﴿وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ﴿٦﴾ يرث ولا يُورث! أم ميراث عن صالحين؟ وهم أنفسهم من ورثة جنة النعيم!

إنها ميراث لهم عمن ليسوا بداخليها حيث طغوا وما اتقوا، وإبراهيم يستدعي بعدما دعى أن يصبح من أهل الجنة، وطبعاً من أئمتهم وكما كان يوم الدنيا.

(١) سورة البقرة، الآية: ١٢٨.

(٢) سورة البقرة، الآية: ١٢٩.

(٣) سورة مريم، الآية: ٦٣.

(٤) سورة المؤمنون، الآيات: ٢-١١.

(٥) سورة الأعراف، الآية: ٤٣.

(٦) سورة آل عمران، الآية: ١٨٠.

ويا للتواضع والإشفاق من التقصير، ويا للخوف من تقلب المصير، إن مثل الخليل يطلب من الجليل أن يجعله من أهل الجنة، على علو محتده!

﴿وَأَغْفِرْ لِيَّ إِنِّي كَانُ مِنَ الضَّالِّينَ﴾ (١)

وقد يكون ذلك التطلب من خطيئاته، غير المحرمة في شرعة الله، حيث لم يصب فيها واقع الأمر كما استدركه له ربه ﴿وَمَا كَانَتْ أَسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِيَّائِهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا بَيَّنَّ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ﴾ (٢) واستني من الأسوة به ذلك الخطأ، غير القاصد ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ... إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِيَّائِهِ لَا اسْتَغْفِرَنَّ لَكَ...﴾ (٣).

وعلى الموعدة هي المفهومة من قول أبيه ﴿وَأَهْبِزْني مَلِيًّا﴾ (٤) كما شرحناه في مريم، وذلك الاستغفار كان في بداية عمره ومفتتح أمره قبل حكمه الموهوب، ثم لم نسمعه يدعو في خاتمة أمره وعمره إلا: ﴿رَبِّنَا أَغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ﴾ (٥) دون أبوي، وقد تبرأ من أبيه منذ دحر طويل، فوالده - إذا - غير أبيه كما فصلناه في محاله.

وقد تلمح ﴿إِنَّمَا كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ﴾ إلى ضلاله المحتوم قبل موعدته التي أخرجته عن حتمه، والضال المتحري عن الحق ليس كالمتجري على الحق، فيُدعى للأول دون الأخير.

وذلك من حنانه في الدعوة لمن هو كوالده في شأنه التربوي، مهما كان مشركاً ولكنه ﴿... وَأَهْبِزْني مَلِيًّا﴾ أصبحت كوعده بالإيمان فسلم عليه ووعدته الاستغفار ﴿قَالَ سَلِمْتُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّمَا كَانَ بِى خَفِيًّا﴾ (٦).

(١) سورة التوبة، الآية: ١١٤.

(٢) سورة الممتحنة، الآية: ٤.

(٣) سورة مريم، الآية: ٤٦.

(٤) سورة إبراهيم، الآية: ٤١.

(٥) سورة مريم، الآية: ٤٧.

وقد يبدو من ﴿فَلَمَّا بَيَّنَّ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ﴾^(١) أنه كان قبل موته، وقد تبين له خلف وعده وإن لم يكن ﴿وَأَهْجُرَنِي مَلِيًّا﴾ ليجد مجالاً للتفكير، وإنما مجالاً ملياً كيلا يسمع دعوة الحق ثم لكل حادث حديث.

فبطبيعة الحال لم يكن هذا الدعاء فور تركه أباه، وإنما بعد ملياً أم لَمَّا أُوتِيَ حكماً فتيين له أنه عدو الله.

﴿وَلَا تُخْزِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ﴾^(٨٧) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾:

وكيف ﴿وَلَا تُخْزِي﴾ بعد ﴿وَلَجَعَلَنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ﴾؟ إنه دعاء وليس هو في واقعه حتى يتقدم سلبه على إيجابه، ثم هو مع إيجابه دعاء على تخوف من سلبه، وهذه قضية أدب العبودية حيث يحصر النصر في الله، فإذا لم ينصره في الدنيا أو الآخرة خزي، وكما كان يدعو رسول الهدى ﷺ في صلاته «اللهم لا تخزني يوم القيامة»^(٢).

وليس من الخزي المطلوب سلبه دخول آزر في الجحيم، إذ لم يكن والدّه وقد تبرأ منه قبل موته، فرواية الخزي مخالفة لكتاب الله وساحة الرسول ﷺ بريئة من أمثالها^(٣).

(١) سورة التوبة، الآية: ١١٤.

(٢) الدر المنثور ٥: ٩٠ - أخرج أحمد عن رجل من بني كنانة قال صليت خلف النبي ﷺ عام الفتح فسمعتة يقول: ...

(٣) في الدر المنثور - أخرج البخاري والنسائي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: يلقي إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قرة وغبرة يقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك، فيقول إبراهيم: رب إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون فأني خزي أخزي من أبي الأبعد؟ فيقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجلك؟ فإذا هو بذئخ متلطح فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار.

ثم ﴿إِنَّ الْآخِرَىٰ الْيَوْمَ وَالْأَوَّلَىٰ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾^(١) فكيف يستسلمه إبراهيم عن نفسه؟ إن الخزي - وهو عدم النصر ممن يؤمل منه النصر - قد يكون طاماً في دركاته فهو للكافرين كما السوء، وقد يكون جانبياً لتقصير أو قصور وهو يعم سائر المؤمنين، ﴿إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ وإبراهيم يدعو بما يدعو ولما يؤت حكماً، وهو على تخوف من عاقبة حاله يوم الدين، فلأن ﴿يَوْمَ يُبْعَثُونَ﴾ هو ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ﴾ فلا ناصر - إذاً - إلا الله.

وهل الآية ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ...﴾ إلى سبع عشرة آية هي من تنمة دعاء إبراهيم؟ وهو بعيد كل البعد عن حالة الدعاء، أن تشمل على تفاصيل لا صلة لها بالدعاء إلا تعريفاً لمن لا يعرف! فهي - إذاً - من كلام الجليل يلحق بها دعاء الخليل، تكملة للمعرفة في هذه الإذاعة القرآنية.

﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ﴾ إذ ليس هنالك مال، ولا ينفع يومئذ مال الدنيا بما هو مال لزوال المجال، ﴿وَلَا بَنُونَ﴾ حيث تنقطع هناك كل الصلات: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَسْتَأْذِنُونَ﴾^(٢) - ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْتُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرْكْتُمْ مَا حَوَّلْنَاهُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَصَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾^(٣).

أجل إنه ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ...﴾ - ﴿إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ فينفعه ماله الذي قدمه في سبيل الله، وبنوه الذين رباهم على شرعة الله، فإن كان له مال وينون فاستثناء متصل، وإن لم يكن له مال ولا بنون فقد يكفيه قلب سليم، فاستثناء منقطع، والجمع بينهما أجمل وأكمل، حيث المال المصروف في الله، والبنون الصالحون، هما في الباقيات الصالحات: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ

(١) سورة النحل، الآية: ٢٧.

(٢) سورة المؤمنون، الآية: ١٠١.

(٣) سورة الأنعام، الآية: ٩٤.

الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا^(١) فهناك النفع ينحصر في قلب سليم بمخلفاته مهما لم يكن لصاحبه مال ولا بنون، وينحسر عن قلب غير سليم مهما كانت لصاحبه أموال وبنون.

أجل ﴿يَقْلِبُ سَلِيمٌ﴾ من كلّ نائبة وآفة عاثبة، من كلّ مرض ومرض، ومن كلّ حب وهوى إلّا الله، وليس نفع الشفاعة أيضاً إلّا لمن ارتضى الله ف ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾^(٢).

فالقلب «السليم» الذي يلقي ربه وليس فيه أحد سواه، وكل قلب فيه شرك أو شك فهو ساقط، وإنما أراد بالزهد في الدنيا لتفزع قلوبهم إلى الآخرة^(٣).

«سليم من حب الدنيا»^(٤) فإن حب الدنيا رأس كلّ خطيئة، ف «صاحب النية الصادقة صاحب القلب السليم لأن سلامة القلب من هواجس المذكورات تخلص النية لله في الأمور كلها...»^(٥).

وإن سلامة القلب يومئذ تنفع بقدرها فإنها درجات، كما إن عتامته تضر بقدرها فإنها دركات، والنيات والأعمال الصالحة هي من خلفيات سلامة

(١) سورة الكهف، الآية: ٤٦.

(٢) سورة الأنبياء، الآية: ٢٨.

(٣) نور الثقلين ٤: ٥٨ في أصول الكافي القمي عن أبيه عن القاسم بن محمد عن المنقري عن سفيان بن عيينة قال سأله عن قول الله ﷻ: ﴿إِلَّا مَنْ أَقْبَلَ اللَّهُ يَقْلِبُ سَلِيمٌ﴾ [الشعراء: ٨٩]؟ قال: «السليم... وفيه في آخر قال قلت له: ما حد التواضع الذي إذا فعله العبد كان متواضعاً؟ فقال: التواضع درجات منها أن يعرف المرء قدر نفسه فينزلها منزلتها بقلب سليم لا يحب أن يأتي إلى أحد إلّا مثل ما يؤتي إليه، إن رأى سيئة درأها بالحسنة، كاظم الغيظ عاف عن الناس والله يحب المحسنين».

(٤) المصدر مجمع البيان وروى عن الصادق عليه السلام: ...

(٥) المصدر عن مصباح الشريعة قال الصادق عليه السلام: ... قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ

﴿إِلَّا مَنْ أَقْبَلَ اللَّهُ يَقْلِبُ سَلِيمٌ﴾ [الشعراء: ٨٨-٨٩].

القلب عما يرينه، وتزيده سلامة، كما الأعمال والنيات الطالحة تزيده عتامة، فكل خير أو شر من الإنسان هي صادرة من قلبه، فواردة إلى قلبه، فهو مورد كما هو مصدر.

فلأن «القلوب أئمة العقول والعقول أئمة الأفكار والأفكار أئمة الحواس والحواس أئمة الأعضاء» فصاحب القلب المدعي سلامته، غير الصالح في أعماله، كاذب في دعواه، وقلبه مقلوب عن الهدى، مغلوب بطوع الهوى، وليس الإيمان - وهو حالة القلب - إلا قرينا بصالح العمل، وكما نرى قرنه لزماً في كل القرآن.

﴿وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٩٥﴾ وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴿٩٦﴾﴾:

﴿يَوْمَ يُبْعَثُونَ...﴾ وأُزْلِفَتِ الجنة وقُرِبَت للمتقين، الذين كانوا من عذاب ربهم مشفقين، ﴿وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ﴾ حيث كانت كامنة في الغاوين، فتبرز بما برز وليوم الدين، وأما الجنة فهي قضية فضل الله، مخلوقة بأرضها قبل يوم الدين، ولكن الجحيم تُصلى بما يردها أهلوها من الغاوين، فلذلك الجنة تُزلف والجحيم تبرز: ﴿وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ﴿٩٧﴾ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ﴿٩٨﴾﴾ - ﴿وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿٩٩﴾﴾^(٢) فهنا إزلاف التقريب لغير بعيد، وهنالك تبرز التسعير حيث يحشر كل بعيد.

﴿وَقِيلَ لَهُمْ أَنِمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿١٠٠﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَصْطَرِكُمْ أَوْ يَلْبَسُونَ ﴿١٠١﴾﴾:

ولقد ضلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٠٢﴾ - ﴿وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُوا مَا لَهُمْ مِنْ نَجٍّ ﴿١٠٣﴾﴾^(٤).

(١) سورة التكويد، الآيتان: ١٢، ١٣.

(٢) سورة ق، الآية: ٣١.

(٣) سورة يونس، الآية: ٣٠.

(٤) سورة فصلت، الآية: ٤٨.

وذلك سؤال التقريع والتأنيب بما كانوا يعبدون، وظلوا عليها عاكفين، وهم ضلوا عنهم وقت الحاجة الحارقة، ف ﴿هَلْ يَنْصَرُّونَكُمْ﴾ هناك؟ ﴿أَوْ يَنْتَصِرُونَ﴾ لأنفسهم حين يعذبون؟ لقد ضل عنهم كيانهم كآلهة، وحين يبرز لهم كونهم فهم معهم معذبون، اللهم إلا الصالحون من الملائكة والنبیین ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾^(١).

وأما الطالحون ف ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾^(٢) - ﴿وَلَن يَنْفَعَكُمْ أَلِیْمٌ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَتُحْكَمُونَ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾^(٣).

﴿فَكَبِّجُوا فِيهَا هُم وَالْغَاوُونَ﴾^(٩٤) وَخُنُودٌ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿٩٥﴾ :

ثالث منحوس هم صلاء النار، الأصلاء فيها: (١) إبليس بجنوده أجمعين (٢) الغاؤون (٣) المعبودون من دون الله أصناماً وسواها إلا المتقين، ومهما لم تشعر الأصنام عبادتها ولا عذابها، ولكن الغاؤون العابدون يضاعف لهم العذاب إذ يرون آلهتهم يعذبون.

والكبكية هي الانكباب مرة بعد أخرى على الوجه، و﴿هُم﴾ هم المعبودون، ﴿وَالْغَاوُونَ﴾ هم العابدون ﴿وَخُنُودٌ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ﴾ هم المضللون من الجنة والناس، لا فحسب «ذريته من الشياطين»^(٤) اللهم إلا أن يعني ذرية الشيطنة، فالشياطين - إذًا - هم أعم من الإنس، أجل! إنهم على كبكبتهم يوم الدنيا يُلْقَوْنَ على وجوههم في النار يوم الدين، وتكأننا نسمع الآن من جرس اللفظ هنا جرس الكبكية هناك في النار، لفظ يصور بجرسه لمعناه.

(١) سورة الأنبياء، الآية: ١٠١.

(٢) سورة الأنبياء، الآية: ٩٨.

(٣) سورة الزخرف، الآية: ٣٩.

(٤) نور الثقلين ٤: ٥٨ في أصول الكافي بسند متصل عن محمد بن سالم عن أبي جعفر عليه السلام قال: جنود إبليس ذريته من الشياطين.

هنالك تبرز لهم آلهتهم التي آلهتهم بعدما ضلوا عن ألوهتهم وإلى مسرح الحوار بين العابدين والمعبودين:

﴿قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ﴾ (٩٦) تَاللَّهِ إِنَّ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٩٧﴾ إِذْ سَأَلْتُمْ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٩٨﴾:

﴿قَالُوا﴾ الغاؤون المشركون ﴿وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ﴾ مع بعض، طواغيت وأصناماً ﴿تَاللَّهِ﴾ الذي لا إله إلا هو ﴿إِنْ كُنَّا﴾ بتأكيد أكيد ﴿لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ غارقين في خصمه ﴿إِذْ سَأَلْتُمْ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ تسوية جاهلة، ظالمة قاحلة، فإنها في كل حقولها ضلال مبين يبين ضلاله.

فكل تسوية بالله، في ذاته أو صفاته أو أفعاله، في عبوديته واحترامه كمعبود، في حرمة قلبية أو طقوس قلبية، كل ذلك ضلال مبين، بين إشراك جلي أو خفي أو عصيان. ف«اعلم أن من شبه ربنا الجليل بتباين أعضاء خلقه، ويتلاحم أحقاق مفاصله، المحتاجة بتدبير حكمته، إنه لم يعقد غيب ضميره على معرفته، ولم يا يشهد قلبه اليقين بأنه لا ند له، وكأنه لم يسمع بتبري التابعين من المتبوعين وهم يقولون: ﴿تَاللَّهِ إِنَّ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (٩٧) إِذْ سَأَلْتُمْ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٩٨﴾ فمن ساوى ربنا بشيء فقد عدل به، والعاقل به كافر بما تنزلت به محكمات آياته ونطقت به شواهد بيناته، لأنه الله الذي لم يتناه في العقول فيكون في مهبط فكرها مكيفاً، وفي حواصل هويات همم النفوس محدوداً مُصَرِّفاً، المنشئ أصناف الأشياء بلا روية احتاج إليها، ولا قريحة غريزة أضمر عليها، ولا تجربة أفادها من موجودات الدهور، ولا شريك أعانه على ابتداع عجائب الأمور»^(١).

(١) التوحيد للصدوق خطبة لعلي عليه السلام يقول فيها: أيها السائل اعلم...

وترى كيف ﴿تُسَوِّكُمْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ وهم كانوا يعبدونهم دون الله؟ علّ القصد من التسوية في أصل العبادة، فكما الله يُعبد كذلك كنا نعبد أصناماً كأنها الله.

ثم التسوية بين الله وخلقه محظور في كلّ الحقول المعرفية والعبودية والطاعة والاحترام، إن كانت تسوية واقعية فضلال مبین، وإن كانت ترجيحاً لغيره عليه فإشراك إلحاد أم إلحاد.

والتسوية إن كانت قاصدة فإشراك أو إلحاد جلي، وإن كانت جاهلة فإشراك خفي، فمن يسجد أو يركع لغير الله معصوماً وسواه، كما يُركع ويُسجد لله، فإن كانت عبودية فإشراك جلي، وإن كانت احتراماً فخفي.

ومن يقول لولا فلان لما نجحت، فقد سوى بالله سواه، أو قال إن شاء الله وشاء فلان فكذلك الأمر، أو كتب اسم الله ردف أسماء من سواه، قاصداً تسويتها به وغير قاصد، فهو - على أية حال - في ضلال، مهما اختلفت دركاته، من فسوق، إلى شرك خفي، إلى شرك جلي، وإلى إلحاد في الله.

أجل وكل تسوية بالله قاصداً وسواه، إنها ضلال مبین، فإنها تسوية بين الفاضل والمفضول، أم وأنحس منها وأنكى ترجيح للمفضول على الفاضل.

﴿وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمِينَ﴾ (٩٩):

ويُكأن المشركين الغاوین ليسوا هم من المجرمين، أم يعنون بهم أصول الإجرام من جنود إبليس الذين أضلوهم.

﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ﴾ (١٠٠):

عند الله، لا المعبودون من دون الله ولا المجرمون، و﴿شَافِعِينَ﴾ بديل «شافع» تلمح أنهم على علم من شافعين هناك يشفعون للبعض من أهل

الجميم وهم موحدون، فيتحسرون على حرمانهم ووجد من سواه من المعذنين^(١).

﴿وَلَا صَدِيقٌ حَمِيمٌ﴾

﴿الْأَخْلَاقُ يَوْمَئِذٍ بِغَمٍّ لِّبَعْضِ عَدُوِّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾^(٢) وحتى لو كان هناك صديق فليس حميماً، ولو كان حميماً فهناك الصلات منقطعة، فإنه يَوْمٌ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿لَا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقُلُوبٍ سَلِيبٍ﴾.

﴿قُلُوا أَنْ لَنَا كَرَّةٌ فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾:

«لو» تحسّر لما يروونه من المستحيل ﴿أَنْ لَنَا كَرَّةٌ﴾ إلى حياة التكليف ﴿فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾^(٣).

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿وَلَنْ رَّبِّكَ مَوْءِجُزُ الرَّجِيمِ﴾:

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ العرض الفسيح الفصيح لقصة إبراهيم وقومه ﴿لَآيَةً﴾ لهؤلاء المشركين زمنك يا رسول الهدى ﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ مهما تواترت عليهم آياتنا البينات ﴿وَلَنْ رَّبِّكَ﴾ الذي ربك بخاصة الربانية ﴿كَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ الغالب القادر على الغادرين ﴿الرَّجِيمُ﴾ بالمؤمنين، فلا تأس على القوم الكافرين، ولا تيأس من رحمة ربك العزيز الرحيم.

(١) في المجمع وفي الخبر المأثور عن جابر بن عبد الله قال سمعت النبي ﷺ يقول: إن الرجل يقول في الجنة: ما فعل صديقي؟ وصديقه في الجميم، فيقول الله: اخرجوا له صديقه إلى الجنة فيقول من بقي في النار ﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ﴾ ﴿وَلَا صَدِيقٌ حَمِيمٌ﴾ [الشعراء: ١٠٠-١٠١].
روي بالإسناد عن حمران بن أعين عن أبي عبد الله ﷺ قال: والله لنشفعن لشيعتنا ثلاث مرات حتى يقول: ﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ﴾ ﴿وَلَا صَدِيقٌ حَمِيمٌ﴾.

(٢) سورة الزخرف، الآية: ٦٧.

(٣) سورة الأنعام، الآية: ٢٨.

﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٥﴾ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا نُنْقِذُ ﴿١٠٦﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٧﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٠٨﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرْتُ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٩﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١١٠﴾ قَالُوا أَتُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ﴿١١١﴾ قَالَ وَمَا عَلَيَّ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٢﴾ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿١١٣﴾ وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٤﴾ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿١١٥﴾ قَالُوا لَنْ نَمُوتَ نَحْنُ وَنَبْنُوحُ لَنَكُونَ مِنَ الْمُحْجَمِينَ ﴿١١٦﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَوْمِي كَذَّابُونَ ﴿١١٧﴾ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾ فَانجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفَلَاحِ الْمَشْحُونِ ﴿١١٩﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ ١٢٠ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَتْ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٢١﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٢﴾﴾

ثمانية عشرة آية تستعرض دعوة نوح الرسالية حواراً مع قومه بصورة خاطفة منذ البداية حتى غرقهم أجمعين:

﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٥﴾﴾:

﴿قَوْمٌ﴾ في لفظها مؤنث تصغيرها قومية، يجوز في فعلها المقدم الوجهان ومن الثاني: ﴿لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ﴾ وهي كالظرف والمجرور، تعم حين انفرادها القبيلين، وحين تنضم إلى نساء تعني قبيل الرجال، كما ﴿قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ﴾ تلحقها ﴿وَلَا نِسَاءً مِنْ نِسَاءٍ﴾^(١).

ف ﴿قَوْمٌ نُوحٍ﴾ هم كلّ المرسل إليهم نوح، وهو أوّل من دارت عليه الرّحى من أولي العزم الخمسة، وقصة نوح تُقَصُّ في سور عدة^(١) وتختص بها سورة واحدة، مما يشي إلى بالغ الأهمية في عرضها في هذه الإذاعة العالمية القرآنية، كقصة موسى وإبراهيم والمسيح ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين.

وترى كيف ﴿كَذَبَتْ قَوْمٌ نُّوحَ الْمُرْسَلِينَ﴾؟ ولم يأت في سائر القرآن إلّا تكذيبهم - فقط - نوحاً لا سواه!

علّه لأنه تكذيب لسلسلة الرسائل ككل، فإن مقالهم هو مقال تكذيب الرسالة بأسرها، وإن تكذيب رسول واحد ثابت الرسالة بآياتها هو تكذيب للرسالات كلّها، ولا سيما الرسالة الأولى وهي مفتاح ولاية العزم، أم لأنه «مكث نوح ألف سنة إلّا خمسين عاماً لم يشاركه في نبوته أحد، ولكنه قدم على قوم مكذّبين للأنبياء الذين كانوا بينه وبين آدم...»^(٢).

﴿إِذْ قَالَ لَهُمُّ أُخُوهُ نُوحٌ أَلَا نَنْفُقُونَ﴾:

﴿إِذْ قَالَ﴾ هنا كظرف لذلك التكذيب الجماهيري، تؤيد أن تكذّبه كان تكذيباً للمرسلين، مهما سبقه تكذيبهم من قبل.

وتلك الأخوة هي الأخوة في الإنسانية وفي المواطنة، فلا بد أن تنجر إلى الأخوة في حق الإنسانية من هداها، طرداً لرداها، ومن حق الأخ على

(١) كالأعراف ويونس وهود والمؤمنون، والخاصة به سورة «نوح».

(٢) نور الثقلين ٤ : ٦٢ في كتاب كمال الدين وتأمّام النعمة بإسناده إلى محمد بن الفضل عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام حديث طويل يقول فيه فمكث نوح... وذلك قوله: ﴿كَذَبَتْ قَوْمٌ نُّوحَ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء: ١٠٥] يعني من كان بينه وبين آدم إلى أن انتهى إلى قوله: ﴿وَلَوْلَا رَيْكَ لَهُمُ الْمَظْهَرُ الرَّحِيمُ﴾ [الشعراء: ٩] - وقال فيه أيضاً: فكان بين آدم ونوح عليه السلام عشرة آباء كلهم أنبياء، وفي روضة الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضل عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام مثله.

الأخ أن يحاول في هداه وقد فعل نوح وبلسان الأخوة الحانية ﴿أَلَا نُنْفِئُ﴾
الله فيما تبغون وأنتم تطغون؟ و﴿أَلَا نُنْفِئُ﴾ في بزوغ الدعوة مما يززعهم
عن تقاليدهم الجاهلة، ويجعل إلى قلوبهم منفذاً للاستماع إلى الدعوة
الرسالية، تخوفاً من الواقعة الموعودة، إذ هم ليسوا على علم مما هم عليه.

ولأن تقوى الله لا بد لها من صورة كما لها من سيرة، فوسيط الرسالة
هو لزامها على أية حال، وكأنه يجيب بعدئذ عن سؤال كيف نتقي الله؟

﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ (١٠٧):

أمين على رسالة الله إليكم، فلا تجدون فيّ خيانة في تلك الأمانة حالاً
ومالاً وأفعالاً، وكما لمستموه مني حتى الآن، إذ ما خنتكم كخلق الله
ومرسلاً إليكم من الله، فكيف أخونكم في رسالتي لكم من الله؟ وهنا يعود
مرة ثانية يأمرهم بتقوى الله بذريعة الرسالة:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ (١٠٨):

﴿وَأَطِيعُوا﴾ في: كيف يُتقى الله، فإني أحمل رسالة الله بكل أمانة، ثم
ولا أكلفكم على رسالتي - بكل صعوباتها وملتوياتها ومنحنياتها - أجراً،
مما يزيد لي تصديقاً:

﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرْتُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١٠٩):

وعدم سؤال الأجر أو قبوله سنة مستمرة طول خط الرسائل، مما
يسهل الإقبال إليها دونما صعوبة وتكلف، فالركن الأوّل لها هو الإيجابي:

﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ والثاني هو السلبي: ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾
فالدافع لتصديقها واقع، والمانع عنها غير واقع، فما بقي هنا إلا القبول،
وبطبيعة الحال لا يدعي الرسول ما يدعيه دون برهان مبين يقطع كلّ الأعذار
ويقنع الأفكار.

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ (١١٣):

يكرر هنا الأمر بتقوى الله وطاعته هو كرسول الله، لتكرار الدافع لها، وهو السلب إلى الإيجاب، وهذه ثلاثة ثلاثة في أمر التقوى، مما يدل على أنها هي المحور الأصيل في كلّ شرعة إلهية، حيث تجتمع فيها كلّ الأصول العقائدية والفروع العلمية، من واجبات ومحرمات تجمعها تقوى الله وطاعة الرسول في الله.

وذلك خلاف ما عهده الناس من الكهّان وقسم من رجال الأديان من استغلال الدين لابتزاز الأموال بشئى الأساليب، فدعوة الله الحقّة متجردة عن كلّ أجر إلّا من الله.

وخلاف عهد آخر لهم من النسناس المتزيين بزي الدعاة إلى الحق وهم في الحق على باطل نكد، فلكي يلصقوا باطلهم إلى قلوب الناس لا يطلبون أجراً بل ويصرفون أموالاً طائلة ويرخصون الجنس، ويقدمون كلّ ألوان المشتريات الحيوانية، لكي يجلبوا أنظار الناس إلى ما يدعون.

ولكن رجالات الله، الدعاة إلى الله، هم متجردون عن كلّ هوى إلّا هوى الله، وعن كلّ أجر إلّا من الله، متزودين بآيات الله البينات، واقعيين متصلين في وجهاتهم الدعائية لا تحركهم العواصف ولا تزيلهم القواصف.

والمهم في دعائهم الرسالة الحقّة الأمانة ثم الأمانة، وليس عدم سؤال الأجر إلّا قاطعاً للأعذار المادية بعد قطع الأعذار المعنوية، فليس - إذاً - مستقلاً بجانب الأمانة، ولذلك تأخر عنها تأكيداً للتصديق.

فالرسول الأمين الذي يطلب أجراً لا يتوفّق في دعوته لا سيما والأكثرية الساحقة من المهتدين فقراء، وغير الأمين وإن دفع أجراً بديل طلبه إياه لا يدعو إلّا إلى النار، فليكن الرسول جامعاً بين الأمرين ﴿لَنَلَّا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ (١).

﴿قَالُوا أَتُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ﴾ (١)

﴿فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَرَبُّكَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا تَرَبُّكَ أَتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا لَنَا بِادِي الرَّأْيِ وَمَا زَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ﴾ (٢).

نعم ﴿الْأَرْذَلُونَ﴾ ﴿أَرَادُوا لَنَا بِادِي الرَّأْيِ﴾ (٢) المعروفون عندهم بحساب الهوى وقيم الدنيا الرذيلة، ألا مال لهم ولا منال، فلو كانت دعوتك حقة لاتبعك الأعلون، ذوو الحنكة المتحضرون، فلما اتبعك الأرذلون عرفنا أن دعوتك رذيلة لا تحمل أية فضيلة.

أم إن كانت دعوتك حقة فلتطرد التابعين الأرذلين حتى يفسح لنا مجال اتباعك، حيث التسوية بيننا وبينهم ضلال مبين.

لكن ﴿الْأَرْذَلُونَ﴾ في ميزانهم المتأرجف اللعين هم السابقون دوماً إلى الرسل، أخفاء في قبول الحق لا تُثقلهم وتُقعدهم عنها أغلال الثروات والطنطنات والكبريات والمصلحيات القائمة على الأوضاع المزيفة.

فإيمانهم الموعود شريطة طرد المؤمنين: ﴿الْأَرْذَلُونَ﴾ في حسابهم هو خلاف متن الإيمان وقضيته، حيث يوحد بين قبيل المؤمنين، فلا أكرم عند الله منهم إلا أتقاهم، ولا فوارق بينهم إلا تقواهم، فهي التي توحّد صفوفهم، وهي التي تميز بينهم بفاضلها.

هنا نجد الجواب الحاسم من نوح في حلقات أربع كل واحدة تكفي حسماً لعذرهم الغادر:

﴿قَالَ وَمَا عَلَيَّ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٣)

فإن كانت ﴿الْأَرْذَلُونَ﴾ حالتهم السابقة على الإيمان، فما علمي

(١) سورة هود، الآية: ٢٧.

(٢) سورة هود، الآية: ٢٧.

بأعمالهم السابقة؟ وإنما المعلوم عندي حالتهم الحالية وهي الإيمان، وذلك هو المطلوب منهم الآن أيًا كانت أعمالهم السابقة.

وحتى لو كانوا محاسبين برذالة سابقة - ولا يحاسبون - «يغفر لهم ما سلف» بإيمانهم الخلف، ف :

﴿إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ﴾ (١١٣) :

ولست أنا المحاسب، فما أنا إلا رسول الإيمان إلى أي كان، فحين تؤمن جماعة مهما كانت حالتهم السابقة رذيلة، كيف أطردهم، وما حسابهم عند الله إلا حسناً يسيراً فليس - إذاً - ﴿وَمَا عَلَىٰ...﴾ ﴿إِنْ حِسَابُهُمْ﴾ إلا تنازلاً في الحوار، أن ليس عليّ حساب لو أنهم محاسبون بما كانوا يعملون ولن! ثم وما عليّ إلا البلاغ المبين فقبولاً لإيمان من أقبل دون أية محاسبة.

﴿وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١١٤) :

فبأية حجة أطرده المؤمنين وما أحمل إلا رسالة الإيمان ﴿وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّهُمْ مُّكَلَّفُوا رِيبَهُمْ وَلِكَيْفَ أَزْكُرُ قَوْمًا يَجْهَلُونَ﴾ (١١٥) وَيَقْوَرُ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ... وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدِرِىٓ أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِيٓ أَنْفُسِهِمْ إِنْ إِيَّاكُمْ الظَّالِمِينَ (١١٦) (١).

وهذه سنة رسالية دائمة: جذب المؤمنين وطرد المعاندين، فكيف - إذاً - أطرده المؤمنين؟ ﴿وَلَا تَقْرُرُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَطَرَدْتَهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (٢) أطردهم ثم أطري الكافرين المتطاولين المستكبرين!؟.

(١) سورة هود، الآيات: ٢٩-٣١.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ٥٢.

﴿إِن أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ ﴿١١٥﴾:

﴿نَذِيرٌ﴾ من عذاب أليم ﴿مُبِينٌ﴾ سبب النذارة ومادتها، فكيف أطرده المنذرين المؤمنين لرغبة المتأنفين المستكبرين، فإن هي - إذاً - إلا رسالة الظلم والاستكبار! ولقد قلت لكم من ذي بدء ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ وتلك - إذاً - خيانة في الرسالة أن أطرده المؤمنين، ونقضاً لصالحها إلى مصلحية الجمع لجم غفير من المستكبرين وهم كاذبون، بذلك يثبت نوح جدارة هذه الرسالة الأمانة أنها لا تخضع لرغبات الأقوياء الأغوياء، وإنما لحكم الله جذاباً للأبرياء الأتقياء.

﴿قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَنْتُحَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ﴾ ﴿١١٦﴾:

هذا جواب العاجز اللعين إذ يتنقل من الحجة - إذ يراها عليه لُجة - إلى التهديد ﴿لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَنْتُحَ﴾ عن دعوتك ودعايتك ﴿لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ﴾ وقد كان الرجم أشد عقوبة للمتخلفين، فقد بدأوا بحوار، ثم تطلبوا منه أن يأتيهم بما يعدهم: ﴿قَالُوا يَنْتُحُ قَدْ جَدَلْنَا فَاكْثَرْتَ جِدْلَنَا فَأَيْنَا بِمَا نَعِدُّكَ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ ^(١) وآخر المطاف ﴿لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ﴾!

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي قَوْمِي كَذَّبُونِ﴾ ﴿١١٧﴾ فَأَفْتَحَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتَحًا وَيَجْنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١١٨﴾:

عرض لحال معلومة عند الله، ولكنها موقف الدعاء تعرض فيه كل حالة بقالة متواضعة، ولأن تكذيب الرسالة راجع إلى تكذيب المرسل فنوح هنا في ذلك العرض يتطلب إلى ربه أن يعالج موقفه الرسالي بفتح منه ونجاة له ولمن معه من المؤمنين، مما يلوح أنهم هُددوا بالرجم كما هو، وقد يشير إليه ﴿مِنَ الْمَرْجُومِينَ﴾ ممن رجم أو يحكم له بالرجم. ﴿فَأَفْتَحَ...﴾ احكم

بيني وبينهم حكماً قاطعاً وأمرأً فاصلاً، يفتح الباب المبهم بعد ما استصعب رتاجه، وأعضل علاجه، ويقال للحاكم: الفتح، لأنه يفتح وجه الأمر بعد اشتباهه واستبهام أبوابه ﴿وَهُوَ الْفَتْحُ الْعَلِيمُ﴾^(١) يفتح بعلم ويغلق ما انغلق ويفتق ما ارتقق.

وهذا الفتح هو بطبيعة الحال واقعه المميّز بين الفريقين وفيه نجاة المؤمنين وهلاك الكافرين دونما اقتراح لنوعية الفتح استسلاماً لأمر ربه، فليس فتحاً في حكمه شرعة لأنه كان واقعاً منذ الدعوة، بل ومنذ بزغت شرعة في هذه البسيطة.

وقد فتح الله بينه وبينهم بعد ربح بعيد من الزمن، حيث الدعوة كانت ألف سنة إلا خمسين عاماً:

﴿فَاجْنِبْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ﴾^(١١٩) ثُمَّ أَفْرَقْنَا بَعْدَ الْبَاقِينَ ﴿١٢٠﴾:

ولقد كان فلكه مشحوناً بشحنات الحيوان من مختلف أجناسها، ومن الذين آمنوا معه و«المجهز الذي قد فرغ منه ولم يبق إلا دفعه»^(٢).

وهذا إجمال جميل سريع يصور النهاية الأخيرة للمعركة المصيرية بين ضفة الإيمان والكفر في فجر البشرية تقريراً غريباً غزيراً لمصائر المعارك التالية للبشرية إلى يوم الدين، ألا فاعتبروا يا أولي الأبصار!

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾^(١٢١) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٢﴾:

تلحيق مكرور في ختام العرض لهذه الدعوات الرسالية، بنفس الصيغة

(١) سورة سبأ، الآية: ٢٦.

(٢) في كتاب كمال الدين وروضة الكافي في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام ﴿فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ﴾.

السابقة في عرض خاطف لمقابلة الكفار للرسالة الإسلامية، ولموسى وإبراهيم من قبل، ثم لهود وصالح ولوط وشعيب، آيات مكررات تعرض لهؤلاء المناكيد الأوغاد ﴿وَمَا كَانَتْ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ هنا وعبر التاريخ الرسالي ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ الغالب على أمره غير مغلوب ﴿الرَّحِيمُ﴾ بالمؤمنين .

﴿كَذَبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ (١٢٣) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا نُنْفِقُونَ (١٢٤) إِنِّي لَكَ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٢٥) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا (١٢٦) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرْتُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٢٧) أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ (١٢٨) وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلَدُونَ (١٢٩) وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَارِينَ (١٣٠) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا (١٣١) وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٣٢) أَمَدَّكُمْ بِأَنْفُسِهِمْ وَبَيْنَ (١٣٣) وَحَلَّتْ عُيُونُ (١٣٤) إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٣٥) قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ (١٣٦) إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ (١٣٧) وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ (١٣٨) فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (١٣٩) وَإِنَّ رَبَّكَ لَمَوْعِظٌ رَحِيمٌ (١٤٠)﴾

تأتي قصة عاد أربعاً وعشرين مرة في سور عدة، في نجمها توصف بالأولى (٥٠) مما يدل على أنه اثنان، ولا خبر لنا عن الثانية، حيث الآيات كلها تتحدث عن الأولى، مما يدل على أنهم كانوا أظلم وأطغى، لحد أنسوها الأخرى.

وهنا تكرر المقالة البازغة بداية الدعوة الرسالية مرات خمس، تدليلاً على وحدة الرسالات دعوة ومغزى، مهما اختلفت في أحكام جزئية حسب المصالح الوقتية أما هي، وهنا بعد عرض الرسالة - كما أسلفنا تفسيرها - يندد هود بقومه في نبرات^(١):

(١) في كتاب كمال الدين وروضة الكافي مسنداً عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر محمد بن =

﴿أَتَبْنُونُ يَكُلَّ رِيحَ ءَايَةٍ تَبْتَثُونَ﴾:

والريح هو المرتفع الرائع: فكانوا يبنون بكل مرتفع من الأتلال والجبال والغابات، أم مرتفعات صناعية ﴿ءَايَةٍ﴾ قصراً يشي بعظمهم وصغار الآخرين ﴿تَبْتَثُونَ﴾ بآية الريح مختلف العتب: إسرافاً في زخرفات البنيان زيادة عن الحاجة الحيوية اللازمة بجنب الفقراء المعوزين، الذين قد لا يجدون أكواخاً فيها يسكنون، وكما يروى عن رسول الله ﷺ: «إن كل ما يبنى وبال على صاحبه يوم القيامة إلّا ما لا بدّ منه»^(١).

وتظاهراً وتفاخراً في ذلك التكاثر حيث تبدو هذه القصور من بُعد كأنها علامات، تُعلم بها مكانة أصحابها تطاولاً ومقدرة ومهارة.

فآية العتب بنياناً أمّا ذا هي آية الرعونة والتّرف واللامبالاة في الحياة، وكأنهم خُلِقُوا عبثاً ليعيشوا عابثين.

= علي الباقر عليه السلام في حديث وقال نوح: إن الله تبارك وتعالى باعث نبياً يقال له هود وإنه يدعو قومه إلى الله ﷻ فيكذبونه وإن الله ﷻ يهلكهم بالريح فمن أدركه منكم فليؤمن به وليتبعه فإن الله تبارك وتعالى ينجي من عذاب الريح، وأمر نوح ابنه سام أن يتعاهد هذه الوصية عند رأس كلّ سنة ويكون يوم عيد لهم فيتعاهدون فيه بعث هود وزمانه الذي يخرج فيه، فلما بعث الله تبارك وتعالى هوداً نظروا فيما عندهم من العلم والإيمان وميراث العلم والاسم الأكبر وآثار علم النبوة فوجدوا هوداً نبياً وقد بشرهم أبوهم نوح به فآمنوا به وصدقوه واتبعوه فنجوا من عذاب الريح وهو قول الله ﷻ: ﴿وَلَيْكُمُ الْعَاقِبَةُ هُودًا﴾ [الأعراف: ٦٥] وقوله: ﴿كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ﴾ لَإِذْ قَالَ لَهُمُ أَحْوَرُهُمْ هُودٌ آلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٣﴾ [الشعراء: ١٢٣-١٢٤].

(١) في المجمع - الخبر المأثور عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ خرج فرأى قبة فقال: ما هذه؟ فقالوا له أصحابه: هذا الرجل من الأنصار، فمكث حتى إذا جاء صاحبها فسلم في الناس أعرض عنه وصنع ذلك مراراً حتى عرف الرجل الغضب به والإعراض عنه فشكى ذلك إلى أصحابه وقال: والله إني لأنكر رسول الله ﷺ ما أدري ما حدث في وما صنعت؟ قالوا: خرج رسول الله ﷺ فرأى قبتك فقال: لمن هذه فأخبرناه فرجع إلى قبته فسواها بالأرض فخرج رسول الله ﷺ ذات يوم فلم ير القبة فقال: ما فعلت القبة التي كانت هاهنا؟ قالوا: شكى إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه فهدمها فقال: إن كل ما يبنى وبال على صاحبه يوم القيامة إلّا ما لا بدّ منه.

فالعيب في أية ظاهرة من مظاهر الحياة هو آية التجاهل عن واقع الحياة ومسيرها ومصيرها، والتغافل عن مسؤولياتها تجاه الله وخلقه.

وكيف يسمح الشري لنفسه أن يعيب بالبنیان والملابس والمآكل والمناكح، على عيون العزّل من ضروريات الحياة من البائسين المُعْدمين؟!

﴿وَتَخَذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلَدُونَ﴾ (١٣٢):

المصنع من الصنع وهو إجادة الفعل، فالمصانع هي المكانات الجيدة الحصينة حفاظاً عن أية إصابة أرضية أو سماوية، من قصور حجرية أمّاهيه، كالمنحوتة في الجبال وكأنها تخلدهم في الحياة أكثر من آجالهم المقدرة لهم.

ذلك، وأما اتخاذ المصانع لدفع كيد العدو، أو السارق أمّاذ من مصالح حيوية عاقلة فليس بذلك الممنوع، بل مسموح ممنوح.

﴿وَإِذَا بَطِشْتُمْ بَطِشْتُمْ جَبَّارِينَ﴾ (١٣٣):

فالبطشة الجبارة هي الظالمة المستكبرة، وأما المدافعة اعتداءً بالمثل فهي الحق العدل لكل مهاجم عليه في أي ناموس من نواميسه الخمسة أم نواميس الآخرين المحترمين، ولكنهم غلاظ متجبرون دونما تحرّج في بطشتهم، هجوماً بدائياً أو دفاعياً.

﴿فَأَنفِقُوا لِلَّهِ وَأَطِيعُوا﴾ (١٣٤):

تقوى عن كلّ مظاهر الطغوى ومعالمها، وطاعة لرسول الهدى فيما يفعله أو يقوله عن الله.

﴿وَأَنفِقُوا لِلَّهِ أَمْذَكُ بِمَا تَعْلَمُونَ﴾ (١٣٥) أَمْذَكُ بِأَنفِقُوا وَبَيْنَ (١٣٦) وَجَنَّتْ وَعُيُونِ (١٣٧)

إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٣٨):

إمدادات ربانية في تسهيل الحياة، تقتضي شكوراً، فكيف تطغون فيما

أَمْذَكُم، وتسْطون بها على عباد الله، فإن لم تحذروا حاصر العذاب ف ﴿إِنِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ﴾ إذا متم بحالتكم البئسة ﴿عَذَابٌ يَّوْمٍ عَظِيمٍ﴾ برزخاً ويوم الدين.
أتراهم اتعظوا بهذه العظاات البالغة؟ وهي لا تصل إلى قلوب مقلوبة غليظة جاسية؟:

﴿قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَطَّتْ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ﴾:

﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(١) وهنا ﴿مِنَ الْوَاعِظِينَ﴾
قد تلمح إلى أن الواعظين كانوا عِدَّة، عرضياً يرأسهم هود؟ أم طولياً قبله
وبعده في مثلث الزمان.

أم وحتى إن لم يبعث إليهم إلا هود فهم بمقالهم هذا يكشفون عن
حالهم تجاه الرسالات كلها: ﴿كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ﴾^(٢) إِذْ قَالَ...
فتكذيب هود بهذه المثابة هو تكذيب المرسلين أجمعين.

﴿إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ﴾:

﴿إِنْ هَذَا﴾ الذي تعظ به ﴿إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ﴾ من الواعظين، أساطير
مكرورة طوال الزمن، وأكاذيب لصق بعض وتلو بعض.

أو ﴿إِنْ هَذَا﴾ الذي نحن عليه ﴿إِلَّا خُلُقُ﴾ آبائنا ﴿الْأَوَّلِينَ﴾ فنحن على
آثارهم مهتدون، وما نحن بتاركي خُلُقنا وهي تراث الأولين.

وقد يعنيهما ﴿هَذَا﴾ فإنهما من مقال الكافرين بالرسالات، وبناء عليه:

﴿وَمَا نَحْنُ بِمُعَدِّينَ﴾:

رغم ما تعدنا الوعود المكرورة من الواعظين الواعدين.

(١) سورة البقرة، الآية: ٦.

(٢) سورة الشعراء، الآيتان: ١٢٣، ١٢٤.

﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٦﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ
الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٣٧﴾﴾:

عرض خاطف لمصيرهم الهالك في مسيرهم الحالك، يُطوى فيه أطنى
طغاة التاريخ وتُطوى آيات كل ريع لهم ومصانعهم وكل نعيم لهم، إلى
عذاب مقيم!

﴿كَذَبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٤١﴾ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٤٢﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٤٣﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ﴿١٤٤﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤٥﴾ أَتَتَزَكُّونَ فِي مَا هَاهُنَا ءَامِنِينَ ﴿١٤٦﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٤٧﴾ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضْبٌ ﴿١٤٨﴾ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ ﴿١٤٩﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ﴿١٥٠﴾ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٥١﴾ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿١٥٢﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٥٣﴾ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأَبِئْ بِإِثْمِكَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٥٤﴾ قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةُ لَنَا شَرِبْ وَلَكُمْ شَرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴿١٥٥﴾ وَلَا تَمْسُوهَا يُسُوءَ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥٦﴾ فَعَقَرُوهَا فَاصْبَحُوا نَدِيمِينَ ﴿١٥٧﴾ فَالْخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٥٨﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٥٩﴾﴾

﴿ثَمُودُ﴾ هم إخوان عاد في الطغيان ورعونة الحياة، يتشابهان في دورهم اللعين وكورهم المهين، ودعوة صالح الرسالية هي نفس الدعاوات ثم التنديد:

﴿أَتَتَزَكُّونَ فِي مَا هَاهُنَا ءَامِنِينَ ﴿١٤٦﴾﴾:

﴿مَا هَاهُنَا﴾ مشروح فيما هاهنا ﴿فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ...﴾ وقد اختص «ونخل» من بين شجرات الجنات لأنها أهمها ثمرة وإنتاجاً، وكانوا يهتمون بها أكثر من غيرها، والطلع هو الطالع من النخلة كنصل السيف في جوفه

شماريخ، والهضم هو اللطيف من قولهم فلان هضم الحشا أي لطيف البطن وأصله النقصان من الشيء كأنه نقص من انتفاخ بطنه فلطفت معاقده خصره ومنه ﴿فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا﴾^(١).

وهو اليانع البالغ، والذي إذا مُسَّ تهافت من كثرة مائه ورطوبة أجزائه. فهو النضيج الذي أرطب ثمره وهذه هي أفضل حالة لطلع النخل بدخول بعضه في بعض فكان بعضه هضم بعضاً لفرط تكاثفه وشدة تشابكه.

﴿وَتَنَجَّيْنَهُ مِنَ الْجِبَالِ يَوْمَ تَذْهَبُ السَّيْمَةُ﴾^(٢):

الفرّه هو الأشر، فالفاره هو الأشر البطر، والبيوت الجبلية هي الفرّه المرحّة، يُعبث بها لحياة الفرح والمرح.

﴿أَتَرْكُؤْنَ فِي مَا هَنَيْتُمْ﴾ من متعة الحياة وشره اللامبالاة، في جنات وشهوات ﴿ءَامِنِينَ﴾ من بأس الله الذي هو لا محالة آت؟

أتظنون أنكم ﴿فِي مَا هَنَيْتُمْ﴾ تتركون لحيوّة الحياة، في كلّ دعة ورخاء وكلّ مُتّع الحيونات؟ ﴿أَتَرْكُؤْنَ﴾ لا يردعكم فوت، ولا يزعجكم موت.

لمسات موقظة تجذبهم إلى التقوى، ابتعاداً عن الطغوى، ولكنها لا تلمس تلك القلوب المقلوبة، الجافة الجاسية، إذ لا تصغى لها ولا تلين بها.

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ﴾^(٣) الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ^(٤):

فطاعة التقوى هي طاعة الله وطاعتي كرسول من الله، وطاعة الطغوى هي طاعة من سوى الله ولا سيما المسرفين في التخلف عن الله وعن شرعته ﴿الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ ساعين في إفساد الحياة الأرضية في كلّ جنباتها الإنسانية بل والحيوانية، ﴿وَلَا يُصْلِحُونَ﴾ أبداً.

فأصحاب الأمر والإمرة على طوائف ثلاث، مصلحون لا يفسدون وهم الدعاة إلى الله معصومين وسواهم، إلا خطأ من سواهم، ومصلحون قد يفسدون، أو مفسدون قد يصلحون، وهم نجسون حسب دركات إفسادهم، ومفسدون لا يصلحون وهم المسرفون في إفسادهم، و﴿أَتَرِ الْمُسْرِفِينَ﴾ ليس فقط - ما يقابل النهي، حيث الطاعة المنهية لا تخص هذا الأمر، بل والنهي المسرف أخرى أن تترك طاعته، كما النهي عن المنكر يتقدم الأمر بالمعروف، وإنما الأمر هنا فعلهم وشأنهم وإمرتهم وأي أمر منهم بفعل أو ترك أم ماذا؟.

واختصاص ترك الطاعة هنا لا يحصر النهي في طاعة أمرهم، فطاعة الأمر غير المعصوم صاحبه، أو المأثوم، هذه منهية على أية حال، ﴿وَلَا تُطِيعُوا﴾ هنا قضاء حاسم على الأمر الفادح الفاضح كأولى خطوة صالحة إلى الله، ومن ثم الخطى الأخرى التي تتبني الخطوة الأولى! تركاً لطاعة من سوى الله ككل، إلا رسول الله، وكل من يحمل عنه ما حُمِّله حليماً تقياً، لحد يُعتبر أمره أمر الله وكما عرّف به الله.

فليس من صالح الدعوة الرسالية حمل الشاردين كهؤلاء البعيدين على الشرعة ككل، وإنما يؤمرون في البداية ويُنهون، في أوليات العقائد والأخلاق والأعمال، ﴿وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُشْرِكِينَ﴾ تكفل هذه البداية دونما إفراط ولا تفريط.

﴿قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٥٧﴾ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٥٨﴾﴾:

لقد حصروا كيانه الرسالي في السحر: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ﴾ ولماذا؟ لأنهم حصروا كيانهم أنفسهم في الشهوات المضللة ضد الرسالات، وبطبيعة

الحال ليست ردة الفعل ونبرة القول لـ ﴿إِنَّمَا﴾ الضلالة وجاء ﴿إِنَّمَا﴾ الهدى
إِلَّا ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ﴾! إذ ﴿مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا﴾ تريد أن تتفضل
علينا، وتُرى المماثلة في أصل البشرية مما يحيل الرسالة إلى البشرية لحد
يُجَنِّنَ رسول البشر، أفليست هنالك تفاضلات بين قبيل البشر، يجعل
للفاضل جدارة في كيان يخلُق على المفضولين، وأفضل التفاضلات هي
الرباط الروحي بين الإنسان وربّه، علمياً وتربوياً لحد العصمة بمراتبها، فهل
المعصوم بعصمة إلهية لا تحق له الرسالة إلى البشر، لحد يُرمى إلى السحر
والجنون، ما هذا إلا تذليلاً لساحة الإنسانية وخطأ من سماحته لحد لا تليق
حمل رسالة إلهية إلى نفسها، فليكن الرسول من غير جنسها أم تبقى ضالاً
بلا رسول!.

وإنها شبهة تخايل للبشرية المتفلتة الشريرة كلما جاءها رسول، إنها لا
تستأهل أن يؤتى خبر السماء وهي عاتشة الأرض، تغافلاً عن القيم المودوعة
لخليقة الأرض، وإنها موهوبة القدرة على الاتصال بالملأ الأعلى وهي
مقيمة الأرض.

تبقى هنا آية تدل على ذلك الاختصاص، فليُطلب بها مدعي الرسالة قبل
رميه بالسحر، ولكنهم عكسوا الأمر، تقديماً لتهمة السحر على ﴿قَاتِلِ إِيَّائِهِ إِنْ
كُنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ﴾:

﴿قَالَ هٰذِهِ نَاقَةٌ مَّا شَرَبْتُ وَلَكِنْ شَرِبْتُ يَوْمَ مَعْلُومٍ ﴿١٥٥﴾ وَلَا تَسْهَوْا يَسْوَ فَيَأْخُذْكُمْ
عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥٦﴾﴾:

﴿هٰذِهِ نَاقَةٌ اَللّٰهُ لَكُمْ ءَايَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِيْ اَرْضِ اَللّٰهِ وَلَا تَسْهَوْا
يَسْوَ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ﴾^(١) ﴿وَاٰتَيْنَا نَمُوْدَ الْاَنَاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا...﴾^(٢) ﴿إِنَّا

(١) سورة الأعراف، الآية: ٧٣.

(٢) سورة الإسراء، الآية: ٥٩.

مُرِسلُوا النَّاقَةَ فَنَنَّا لَهُمْ فَأَرْزَقْنَاهُمْ وَأَصْطَرَّ^(١) هذه الناقة نفسها آية إذ خلقت دون ولادة متعوّدة، وكيف خلقت هي آية؟ أخرى بنا ألا نخوض فيه، فنكتفي بما قاله الله ﴿نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ﴾.

ثم وتقاسم الشرب وهو نصيب الشرب سوياً، آية أخرى، كيف تشرب ناقة بمفردها كثير شرب جُمهرة الناس المرسل إليهم صالح؟! وقد تكون نبعة الشرب آية ثالثة كما يروى^(٢) وهل أن هذه الآية المبصرة أبصرتهم؟ كلا وهم عمي لا يبصرون:

﴿فَعَقَرُوهَا فَاصْبَحُوا نَدِيمِينَ﴾^(٣):

والعقر هو إصابة الأصل والقعر، وهو بالنسبة للناقة النحر المستأصل نحروها نحرراً لآية الرسالة، وأخذاً لشربها، وأكلاً للحمها، ﴿فَاصْبَحُوا﴾ بعد ذلك وحين رأوا العذاب ﴿نَدِيمِينَ﴾ ولات حين مناص، وتراهم عقروها كلهم؟ وهذا خلاف النص في آية القمر ﴿فَنَادُوا صَاحِبَهُمْ فَفَطِنَ فَقَرَّ﴾^(٤).

مهما كانت الشمس تعمه وسواهم كسائر آيات العقر: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا﴾^(٥) ﴿فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ﴾^(٦) - وذلك بعد عقمرهم الناقة وتحديثهم صالحاً بإتيان العذاب ﴿فَعَقَرُوهَا النَّاقَةُ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يُصْلِحُ أَثْنَانَا يَمَّا نَعْدُنَا إِنْ كُنَّا مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾^(٧) فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنِينِينَ^(٨).

(١) سورة القمر، الآية: ٢٧.

(٢) مجمع البيان وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إنه أول عين نعت في الأرض هي التي فجرها الله ﷻ لصالح فقال: لها شرب ولكم شرب يوم معلوم.

(٣) سورة القمر، الآية: ٢٩.

(٤) سورة الشمس، الآية: ١٤.

(٥) سورة هود، الآية: ٦٥.

(٦) سورة الأعراف، الآيتان: ٧٧، ٧٨.

ذلك لأنهم شاركوا عاقرها إذ نادوه فتعاطى منهم سيفاً فعقرها كما في آية القمر، فهم كلهم مشاركون في درك عن درك، وقد عد عاقرها - فقط - أشقى الأولين^(١).

«أيها الناس إنما يجمع الناس الرضى والسخط وإنما عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا فقال سبحانه: ﴿فَعَقَرُوهَا فَاصْبَحُوا نَدِيمِينَ﴾ فما كان إلا أن خارت أرضهم بالخسفة خوار السكة المحممة في الأرض الخوارة»^(٢).

وقد نستلهم من «عقروها» أن كلّ مشارك في ظلم أو معاون ظالماً يجمع معه في إثمه، كلّ حسب دوره الفعال في الجريمة، وحتى في النية.

﴿فَاخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٥٩﴾:

تعقيب مكرور بصيغة واحدة لمصير المكذبين، وليعلم أن صيغة الرسالات واحدة كصيغة المكذبين بها، سلسلتان متعارضتان في هذه المعركة المصيرية إلى يوم الدين.

(١) نور الثقلين ٥ : ٥٨٧ قال رسول الله ﷺ لعلي عليه السلام : من أشقى الأولين؟ قال : عاقر الناقة قال : صدقت فمن أشقى الآخرين؟ قال : قلت لا أعلم يا رسول الله ﷺ قال : الذي يضربك على هذه وأشار إلى يافوخه .

(٢) نهج البلاغة عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام .

﴿كَذَبَتْ قَوْمٌ لُوطَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦١﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٢﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴿١٦٣﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرْتُ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٤﴾ أَتَأْتُونَ الذَّكَرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾ قَالُوا لَنْ لَمْ تَنْتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿١٦٧﴾ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ﴿١٦٨﴾ رَبِّ نَجِّنِي وَاهْلِي بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿١٦٩﴾ فَجَعَلْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٧٠﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿١٧١﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ ﴿١٧٢﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿١٧٣﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧٤﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٧٥﴾﴾

﴿أَتَأْتُونَ الذَّكَرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾﴾:

﴿أَتَأْتُونَ الذَّكَرَانَ﴾ تنديد شديد بإتيانهم، و﴿مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ قد تتعلق بالأتين، أنكم أنتم المخصوصون بهذه العملية النكراء بين العالمين: ﴿مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ﴾^(١) وأخرى بالماتيين، فقد تلمح - إذا - ﴿مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ دون «الناس» لعالم الجن، وإن قومه منهم كانوا كما الإنس يأتون الذكران منهم، والمعنيان - عليهما - معنيان ولكل وجه، مهما كان الثاني أوجه.

﴿وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾﴾:

وترى «من» هنا بيانية تبين ﴿مَا خَلَقَ لَكُمْ؟﴾ والصيغة الصالحة لها ﴿أَزْوَاجَكُمْ﴾ أو «المخلوقة لكم»!

أم تبعية تعني عضو الجنس من الأزواج؟ وصيغتها السائغة لها «فروج أزواجكم»! إنها قد تعنيهما بياناً وتبعيضاً، والثاني لا يخص القبل، بل والدبر أيضاً مهما كان الأصل الصالح هو الأول، ولو كان إتيان أدبارهن محظوراً لما اختص التنديد بإتيان الرجال، وأما إذا اختص الرجل إتيان زوجه بدبرها تاركاً للآخر ففيه بحث آخر قد نفتي بالتحريم لأنه خلاف مصلحة الولادة الخاصة بإتيان القبل.

وقد تلمح ﴿رَبِّكُمْ﴾ أن قضية الربوبية الخلقة، المقتسمة الناس إلى قسمي الرجال والنساء، اختصاص إتيان الجنس بالنساء، وأما الرجال مع الرجال لواطاً أمّا هو، أو النساء مع النساء مساحقة أمّا هي، فذلك تعدّ عن طور الخلقة وحكم الفطرة ومصلحة الولادة المقصودة بالزواج ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ﴾ صالح الربوبية، عادون قضيته الفطرة السليمة، عادون الحق المشترك بين الرجولة والأنوثة إلى المُجانس.

فالخطيئة المنكرة التي عرف بها قوم لوط المجرمون هي الشذوذ الجنسي بإتيان الرجال شهوة من دون النساء: ﴿أَيُّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ﴾ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ جَاهِلُونَ^(١) - ﴿... بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾^(٢) ﴿أَيُّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقَاطِعُونَ الشَّيْءَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ...﴾^(٣).

فذلك الإتيان المتخلف جهالة وإسراف وتعد عن طور الفطرة الإنسانية وخلقتها، وقطع لسيّلها التناسلي أو العائلي!.

(١) سورة النمل، الآية: ٥٥.

(٢) سورة الأعراف، الآية: ٨١.

(٣) سورة العنكبوت، الآية: ٢٩.

وأما إتيان النساء شهوة قبلاً أو دبراً أما ذا؟ فلا محذور فيه لأنهن خلقن للرجال: ﴿سَاءَ لَكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾^(١) مهما كان أصل الحرث هنا الولادة الحاصلة بالمقاربة العادية، ولكن الأخرى أيضاً هي على هامش الحرث، كما التفرج في حرث الزرع هو على هامش الحرث ولكن الأشبه الحرمة.

فقد برأ ﴿رَبِّكُمْ﴾ الذكر للأنثى والأنثى للذكر، وفطر كلا منهما على الميل إلى قسميه الإنسان تحقيقاً للحكمة العالية الربانية في امتداد الحياة الإنسانية من طريق التناسل، فكلما يدفع لتعطيل التناسل كأصل، هو خارج عن أصل الحل، سواء أكان لواطاً أم مساحقة، أو عادة سرية، أو إتيان حيوان أو إفراغاً للمني أو استعمال واسطة أمأهيه من السبل القاطعة للنسل، اللهم إلا في موارد استثنائية إلا المنصوص على حرمة إطلاقاً كالأربعة الأولى، أم أحياناً كإفراغ المني عن الزوجة الدائمة دون رضاها ولا محذور، أو الإفراغ دائماً عن القبل، أم إتيانها دبراً كذلك مهما كان برضاها ودون محذور، فإنها تخرج بذلك عن كونها حرثاً عن بكرتها.

ومن المحذور تعقيم الرجل أو المرأة بالوسائل المصطنعة وسواها، إلا إذا لزم الأمر ترجيحاً للأهم على المهم.

فكما أن إتيان الذكور لواطاً لا يرمي لهدف صالح، ولا يحقق غاية إنسانية، كذلك إتيان النساء النساء، والعادة السرية ككل، وعلى الهامش منع التناسل بأية وسيلة كانت.

وهنا في ﴿أَتَأْتُونَ... وَتَذَرُونَ﴾ لمحة لامعة لحرمة المذكورات على اختلاف دركاتهما، فمبادلة ترك الزوجة بإتيان غيرها محذور، مهما كان المذكور هنا اللواط لشدة المحذور.

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٢٣.

وفي إهلاكهم لفعلتهم لمحة إلى عذابهم المستحق بها وهو القتل كما هو الثابت في باب الحدود، وما كان جوابهم عن ذلك التنديد الشديد القرين ببيان الحكمة ألا أن:

﴿قَالُوا لَيْنَ لَمَّا تَنْتَه يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ١١٧﴾:

إخراجاً من قرية الدعوة بكل إخراج، دون عودة إلا بانتهاء الدعوة: ﴿فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنْظَهُرُونَ﴾^(١)، ويتبين هنا أن آل لوط - وهم لوط والمؤمنون به أقارب وأغارب - كانوا يشاركون في الدعوة، وكما لمحت لها ﴿مِنَ الْمُخْرَجِينَ﴾ دون «مخرجاً» تهديداً لاستئصال جذور الدعوة عن القرية بأصلها وفصلها، ثم الجواب:

﴿قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ ١١٨﴾:

مقالة تظهر البراءة القاطعة عما كانوا يعملون، أبراءة في القلب حيث هدّد بالإخراج؟ لو كانت هكذا لما ﴿قَالَ إِنِّي...﴾! بل هي استمرارية لقالة النهي والتنديد، ثم استنصار من الله تعالى:

﴿رَبِّ يَخْنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ١١٩﴾:

﴿وَأَهْلِي﴾ هنا ليسوا هم - فقط - أقاربه وأنسابه بل هم الآهلون للنجاة من المؤمنين معه، أقارب وأغارب، ولذلك لم يستثن عجزه في الغابرين! وليس ﴿فَمَا وَحَدَّا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ﴾^(٢) لتدل على أهلية النسب والسبب فحسب، حيث الحالة الكارثة في القرية التي كانت تعمل الخبائث تقتضي جمعية المسلمين معه في بيت واحد وهم قلة قليلة، ثم عجز البيت ما كانت من المسلمين.

(١) سورة النمل، الآية: ٥٦.

(٢) سورة الذاريات، الآية: ٣٦.

﴿يَجْنِي وَأَهْلِي﴾ من مسؤوليات وخلفيات ما ﴿يَعْمَلُونَ﴾ أداءً لواجب الدعوة دون تساهل وتغافل، ونجاةً من أن يمسوا أهلي بسوء ما يعملون، فإنهم هارعون إليه دونما تمييز كما هرعوا إلى ضيفه المكرمين زعماء منهم أنهم غلمان، ونجاةً من أن يشملهم عذابهم بينهم.

﴿فَنَجِّنُهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ﴾ (١٧٠):

«نجيناً..» من ثالث العذاب، وقد صرح بثالث ثلاثة وهو استئصالهم عن بكرتهم و:

﴿إِلَّا عَجُوزًا فِي الْفَلَّاحِينَ﴾ (١٧١) ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ (١٧٢):

دليل على أن النجاة ليست فقط عن التدمير، بل وعن كل ما كان يخاف منهم، و﴿عَجُوزًا﴾ هي امرأته المتخلفة عن شرعته وهده، والغابر هو الماكث بعد مضي ما هو معه، وكانت هذه العجوز مأكثة في كفرها بعد مضي ما معها من الدعوة الرسالية.

ف ﴿الْفَلَّاحِينَ﴾ هنا هم الماضون في كفرهم دون رجوع: ﴿فَأَجْنَيْنُهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أُمَّرَأَتَهُ قَدْ رَزَقْنَاهَا مِنَ الْفَلَّاحِينَ﴾ (١) لأنها - رغم كونها امرأة لوط - كانت من الغابرين رغم ملاصقة الدعوة طيلة حياة الزوجية.

وترى كيف ﴿دَمَرْنَا الْآخَرِينَ﴾ وهم غير أهله أجمعين وفيهم نساءً لسن يقترفن ما اقتترف الرجال، وأطفال من القبلين غير مكلفين؟.

النساء البريات من هذه الوصمة ما كنَّ البريات من الإدمان على الشرك والتكذيب بالرسالة، فليشملهن مطر العذاب، وأما الأطفال فليس تدميرهم مع الكبار - إن دمروا - عذاباً وكما سائر العذاب استئصالاً وتدميراً، الشاملة للمذنبين والبريثيين.

﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ﴾ (٧٦):

إنه مطر سوء وليس مطر الماء الخير، لأنهم منذغرون ومتصلبون على الكفر: ﴿فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمْ سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ﴾ (١).

(١) سورة الحجر، الآية: ٧٤.

﴿كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ﴾ (١٧٦) إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا نَنْقُو (١٧٧)
إِلَىٰ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧٨﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا (١٧٩) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ
أَجْرٍ إِنْ أَجَرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٠﴾ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ
الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطِاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ
أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِلَّةَ
الْأُولِينَ ﴿١٨٤﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٨٥﴾ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا
وإِنْ نَطْنُكَ لِمَنِ الْكَذِبِينَ ﴿١٨٦﴾ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ
مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٨٧﴾ قَالَ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨٨﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ
يَوْمٍ أَلُطَّلَ إِنَّهُمْ كَانُوا عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٨٩﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ
أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٩٠﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٩١﴾

تأتي ﴿أَصْحَابُ لَيْكَةِ﴾ في أربع هذه منها، و﴿لَيْكَةِ﴾ شجر ملتف،
وأصحاب الأيكة نُسبوا إليها وهي غيضة وريفة من الأشجار كانوا يسكنونها
وهي بلدتهم، ورسولهم شعيب فيمن أرسله إليهم من أهل مدين وهم
الأصلاء وهؤلاء فروع ﴿وَالْإِلَىٰ مَدِينَةٍ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا﴾ (١) إذ كان منهم، وهنا
﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ﴾ دون «أخوهم» إذ لم يكن منهم (٢) وموقع مدين بين
الحجاز وفلسطين حول خليج العقبة.

(١) سورة الأعراف، الآية: ٨٥.

(٢) تفسير الفخر الرازي ٢٤: ١٦٣ وفي الحديث أن شعيباً أخاً مدين أرسل إليهم وإلى أصحاب
الأيكة.

ولقد كانوا مخسرين الناس، يبخسونهم أشياءهم، عاثين في الأرض إفساداً، فلذلك بزغت الدعوة الإصلاحية من صالح وفقاً لحالتهم البئسة كما هي سنة الرسالات المستمرة.

فهنا أوامر ونوايا ثلاثة في ناحية هذه الدعوة المصلحة، بعد أن طمأنهم برسالته الآمنة:

﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ﴾ (١٧١)

فالكيل بين وافي وطفيف وزائد، إيفاء واجب، وطفيفه محرم، وزائده راجح، وهنا أمر بواجب الإيفاء ونهي عن محرم التطفيف والإخسار، ولأن الكيل يخص المكيل فامر ثان يخص الموزون:

﴿وَزِنُوا بِالْقِسَاسِ أَلَسْتَقِيمَ﴾ (١٧٢)

وهو الميزان أي كان، واستقامته هو اعتداله في الوزن، وقد يكون القسطاس مستقيماً والوزن غير مستقيم، فليكن ﴿أَلَسْتَقِيمَ﴾ وصفاً لكلا الوزن والقسطاس، ثم ونهي يحلّق على كلّ إخسار وبخس كيلاً أو وزناً أم أيّاً كان في المعاملات الجماعية اقتصادية وثقافية وسياسية وأخلاقية أمّاهيه:

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ (١٧٣)

والبخس هو النقص، و﴿أَشْيَاءَهُمْ﴾ تعم كلّ أشياءهم في مخمّس النواميس وملحقاتها: نفساً ودينياً وعقلاً ومالاً وعرضاً، فالبخس إياها محرم، وتركها تُخرم أيضاً محرم، ومحاولة التعاون في كمالها راجحة أم واجبة، فإخسار الكيل واعوجاج القسطاس وبخس أشياء الناس إفساد، والعبث في الأرض إفساداً وهو السعي فيه إفساد على إفساد، في أية ناحية من واجب الصلاح والإصلاح من النواميس الخمسة.

فالإفساد الاقتصادي له دور هام بين سائر الإفساد، ينهى عنه كما ينهى

عنها في سائر الشرائع الإلهية، إصلاحاً للحالة المعيشية التي تلعب دوراً عظيماً في صالح الناس، وإبعادهم عن شر النsnاس الخناس.

وأخيراً يستجيش شعيب مشاعر التقوى في نفوسهم كما بدأ، تذكيراً لهم بخالق الخلق أجمعين:

﴿وَاتَّقُوا إِلٰهِي خَلَقَكُمْ وَالْحَيٰةَ الْاَوَّلٰى﴾ (١٧٦)

﴿وَالْحَيٰةَ﴾ هي الخليفة المجبولة المطبوعة بطابع الفطرة التي فطر الناس عليها، فهي كالجبل لا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف، فمهما تحرك من الإنسان أي من أشيائه عقلاً وعلماً وجسماً، فالفطرة الإنسانية ثابتة كحجة بالغة لا تزول.

فالمؤمنون من الأولين كانوا يتقون، والمتخلفون منهم عن شرعة الله هم المتخلفون عن جبلتهم فلماذا ففوا آثارهم، فأنتم على آثارهم تهرعون؟!

﴿قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسْحَرِيْنَ﴾ (١٧٧) وَمَا اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَاِنْ نُّظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ﴾ (١٧٨)

صيغة مطردة مكرورة بين المكذبين برسالات الله، كأنهم تواصلوا به! شيطنة مدروسة مدسوسة بينهم كشريطة تدار على أسماع الدعاة إلى الله.

ولا فحسب التكذيب، بل والتحدي بأن يأتوا بعذاب الله إن كانوا صادقين:

﴿فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ﴾ (١٧٧) قَالَ رَبِّ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ﴾ (١٧٨)

﴿رَبِّ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ﴾ فلست أنا ولا أنتم، وهو أقدر أن يأتيكم بعذاب، وما أنا إلا رسول لا أقترح على ربي أصل العذاب ولا كمّه ولا كيفه ﴿اِنَّمَا اَلْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَابْلَغُكُمْ مَا اُرْسِلْتُ بِهِ﴾.

فحتى إن لم يأتكم عذاب لم يدل ذلك على كذبي في رسالتي، فإنها رسالة وليست ألوهية تقتضي القدرة على إتيان العذاب، ولا وكالة عن الرب أو نيابة تستدعي استجلاب العذاب.

﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُمْ كَانُوا عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (١٩٦):

هنا عذاب يوم الظلة ولمدين الصيحة: ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا شُعَبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جِثِيمًا﴾ (١).

إذاً فيوم الظلة هي غير يوم الصيحة كما أن أصحاب الأيكة هم غير أهل مدين مهما كانت الرسالة إليهم واحدة فما هي - إذاً - الظلة؟.

يقال هي السحابة المطلة عليهم المظلة، وهم يحسبونها مظلة حيث أخذهم حرّ خانق حانق يكتم الأنفاس ويثقل الصدور^(٢)، ثم تراءت لهم هذه السحابة الظلة فاستظلوا بها فوجدوا لها برداً، فإذا هي تمطر عليهم ناراً، أم صاعقة مجلجلة تفزعهم فدمرتهم تدميراً^(٣)، وعلى أية حال ليس هنا في النص إلا ﴿يَوْمِ الظُّلَّةِ﴾ ولا بد أنها ظلة سماوية كما ﴿نَنقُتُ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ﴾ (٤) ولكنها ظلة تدمير وذلة و﴿إِنَّهُمْ كَانُوا عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ توحى بأنه كان شعبة من عذاب الجحيم^(٥).

ذلك شطر من قصص الرسل والمرسل إليهم، السبعة، وما واجهوهم من التكذيب، وقبلها كلها ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ وهنا في الختام:

(١) سورة هود، الآية: ٩٤.

(٢) نور الثقلين ٤: ٦٤ عن تفسير القمي ﴿عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ﴾ [الشُعْرَاء: ١٨٩] قال: يوم حر وكائم.

(٣) المصدر في ﴿يَوْمِ الظُّلَّةِ﴾ بلغنا والله أعلم أنه أصابهم حرّ وهم في بيوتهم فخرجوا يلتسمون الروح من قبل السحابة التي بعث الله ﷻ فيها العذاب فلما غشيهم أخذتهم الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين وهم قوم شعيب.

(٤) سورة الأعراف، الآية: ١٧١.

(٥) في الدر المنثور ٥: ٩٣ عن ابن عباس في تفسير يوم الظلة: أرسل الله عليهم سموماً من =

﴿وَلَنُفِثَنَّ لَكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١٩٢) ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ (١٩٣) ﴿عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ﴾
 مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ (١٩٥) ﴿وَلَنُفِثَنَّ لَكَ زُبُرَ الْأَوَّلِينَ﴾ (١٩٦) ﴿أَوْ لَوْ﴾
 يَكُنْ لَّهُمْ آيَةٌ أَن يَكْفُرُوا بِآيَاتِنَا إِذْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿١٩٧﴾ ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ﴾
 الْأَعْجَمِينَ ﴿١٩٨﴾ ﴿فَفَرَّامُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ﴾ (١٩٩) ﴿كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ﴾
 فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٠٠﴾ ﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ (٢٠١)
 ﴿فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (٢٠٢) ﴿فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ﴾ (٢٠٣)
 ﴿أَفِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ﴾ (٢٠٤) ﴿أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ﴾ (٢٠٥) ﴿ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا﴾
 كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٢٠٦﴾ ﴿مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْتُمُونَ﴾ (٢٠٧) ﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ﴾
 قَرْنٍ إِلَّا لَهَا مِزْدُورٌ ﴿٢٠٨﴾ ﴿ذَكَرْنَاهُ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ (٢٠٩) ﴿وَمَا نَزَّلَتْ بِهِ﴾
 الشَّيَاطِينُ ﴿٢١٠﴾ ﴿وَمَا يَلْبِغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ (٢١١) ﴿إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ﴾
 لَمَعْرُوُونَ ﴿٢١٢﴾ ﴿فَلَا تَنْفَعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونُ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ﴾ (٢١٣) ﴿وَأَنْذِرْ﴾
 عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾ ﴿وَخُفِضَ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٢١٥)
 ﴿فَإِنْ عَصَاكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (٢١٦) ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾ (٢١٧)
 الَّذِي يَرْفَعُ رَنَدَكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢١٨﴾ ﴿وَتَقْلُبَكَ فِي السَّجْدِينَ﴾ (٢١٩) ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ

= جهنم فأطاف بهم سبعة أيام حتى أنفضجهم الحر فحميت بيوتهم وغلث مياههم في الآبار والعيون فخرجوا من منازلهم ومحلثهم هارين والسموم معهم فسلط الله عليهم الشمس من فوق رؤوسهم فتغشتهم حتى تقلقت في جماجم وسلط الله عليهم الرمضاء من تحت أرجلهم حتى تساقطت لحوم أرجلهم ثم أنشأت لهم ظلة كالسحابة السوداء فلما رأوها ابتدروها يستغيثون بظلها حتى إذا كانوا تحتها جميعاً أطبقت عليهم فهلكوا ونجى الله شعبياً والذين آمنوا معه .

الْعَلِيمُ ﴿٢٢٠﴾ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن نَّزَّلُ الشَّيْطَانُ ﴿٢٢١﴾ نَزَّلَ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٢٢﴾ يُلقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَذِبُونَ ﴿٢٢٣﴾ وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٢٢٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢٢٥﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٦﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَسِعَعِلَهُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيْ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴿٢٢٧﴾

﴿وَلِلَّهِ النَّزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾:

فقد يعني الضمير الغائب ﴿الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾: القرآن، أم ويعني فيما يعني رسول القرآن، و«تنزيل» بديلاً عن «المنزل» علّه للتدليل على أنه كله منزل منه تعالى كأنه هو التنزيل، تنزيلاً من عليا الربوبية إلى دنيا العبودية، ومن عالي الغيب إلى ظاهرة الشهود للمربوبين، فليس تنزيلاً من مكان علي إلى مكان دان، وإنما من مكانة عالية إلى أخرى دانية، دنو الخلق عن الخالق مهما كان قلب الرسول العظيم ﷺ، والناس كلهم فقراء إلى الله وهو الغني الحميد الكبير المتعال العلي العظيم والقاهر فوق عباده، فرحماته رحمانية ورحيمية ليست إلا تنزيلاً من علو الربوبية إلى دنو العبودية. والتنزيل هنا يشمل مرحلتي: الإحكام في إنزاله دفعياً، والتفصيل في تنزيله تدريجياً، وهو فيهما إحداث حديث الذكر ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُخَبَّرٌ...﴾ وليس إبراز العلم الأزلي حتى يكون قديماً كما الذات وصفات الذات.

وإضافة التنزيل إلى رب العالمين للتأشير إلى أنه يحمل ربوبيته العالمية الكافلة لتربية العالمين إلى يوم الدين، دونما نظرة وحي آخر يكمله أو ينسخه خلاف سائر الوحي.

ليس القرآن تنزيل الروح القدسي الرسالي، ولا الروح القدس على

قلبه، فهذا وسيط الوحي وذلك مهبطه، وليس تنزيله إلا من رب العالمين كما يراه صالحاً للعالمين.

﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٢﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿١٩٣﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١٩٤﴾﴾:

نزل بالوحي الأمين الروح الأمين إلى الرسول الأمين ﴿عَلَى قَلْبِكَ﴾ دون - فقط - سمعك، فَمُنَزَّلُ القرآن هو قلبه المكين: ﴿مَنْ كَانَتْ عُدْوًا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾^(١). و﴿بِهِ﴾ هنا هو القرآن المفصل المنزل نجوماً، دون المحكم النازل عليه ليلة القدر، والسر النازل عليه ليلة المعراج، إذ لم يكن هنا وهناك لوحيه أي وسيط: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾^(٢) ولا صلة لتثبيت المؤمنين إلا بما يسمعون منه من الوحي المفصل دون الأسرار المستسرة الخاصة بساحة الرسالة.

ودلالة أخرى ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ وليس القرآن المحكم بلسان عربي أو سواه، فضلاً عن ﴿مُبِينٍ﴾.

فجبريل الروح الأمين القدس نزل بالروح القرآن المفصل على قلبه ﷺ وهو أيضاً الروح القدس الأمين، فالنازل والمنزل والمنزل روحٌ قدس أمين، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، وتراه كيف ﴿نَزَلَ... عَلَى قَلْبِكَ﴾ والقرآن المفصل بما يحمل من ألفاظ تُسمع لا بد لَمَنْزَلِهِ من أذن أو سمع؟ فهل أنه نزول المعنى دون لفظ كيلا يحتاج إلى أذن؟ والقرآن يعني كلا اللفظ والمعنى، فالمعنى دون لفظ لا يُقرأ وإنما يُلهم، وليس الملهم قرآناً ينزل حيث القراءة تخص اللفظ! ﴿فَإِذَا قَرَأَهُ فَأَلَّحِقْ قُرْآنَهُ﴾^(٣).

(٢) سورة النحل، الآية: ١٠٢.

(١) سورة البقرة، الآية: ٩٧.

(٣) سورة القيامة، الآية: ١٨.

فنازل الوحي إلى قلبه أعم من القرآن حيث يعم محكمه الذي لا يُقرأ ومفصّله الذي يُقرأ.

أجل وللقلب سمع هو أسمع من سمع الأذن كما له بصر، وليس سمع الأذن إلّا ذريعة لسمع القلب كما بصر العين ذريعة لبصر القلب، وللقلب أن يسمع أو يبصر دون وسيط كما ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ (١٩٣) عَلَى قَلْبِكَ ﴿دونما وسيط.

وكيف لا و«القلوب أئمة العقول والعقول أئمة الأفكار والأفكار أئمة الحواس والحواس أئمة الأعضاء» فالقلب إمام الأئمة فكيف لا يؤم به الحس وهو - فقط - مأموم غير إمام! وكيف لا؟ ومن لزامات الوحي ألا يسمعه إلّا من يوحى إليه، فلو كان يحمل ألفاظاً صوتية - وبطبيعة الحال جاهرة حتى يُسمع - لكان يسمعه غير النبي ﷺ وقد كان يوحى إليه بمرأى ومسمع من الناس، فهو يسمع وهم لا يسمعون، وإنما يرون كأنه يغشى عليه من وطأة الوحي! وكان ينفث في روعه قرآنًا وسواه من وحي^(١).

فلا يُسمع إلى قول القائل إن النازل إلى قلبه هو المعنى - فقط - والألفاظ هي من صياغته ف﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ (١٦٦) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ... ﴿^(٢) وأسخف منه أن القرآن بلفظه ومعناه من منشآت النبي ﷺ الملقاة من روحه الأمين إلى قلبه المكين، إذ ﴿مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ﴾^(٣) فَإِنَّمَا ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ (١٩٣) عَلَى قَلْبِكَ... ﴿وهو ﴿لَنُنَزِّلَ رَبِّ الْمَلَائِكِينَ﴾ فهل أصبحت روحه الأمين رب العالمين حتى ينزل القرآن على قلبه؟!

ليس النص «قرأه الروح الأمين عليك» أم «نزل به عليك» حتى يحتمل

(١) الدر المنثور ٥: ٩٤ - أخرج ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله ﷺ .

(٢) سورة القيامة، الآيتان: ١٦، ١٧ .

(٣) سورة هود، الآية: ٤٩ .

قراءته على سمعه وإنما ﴿عَلَى قَلْبِكَ﴾ وهو عمق الروح حيث تتفاد بنور الوحي، ولا بد للقلب من نورانية تامة طامة استعداداً لنزول الوحي القمة الأخيرة ﴿يَنْزِلُ رَبِّي الْأَعْلَوِينَ﴾ ﴿لِيَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾ ﴿يَلْسَانِي عَرَبِيٌّ ثُبِينٌ﴾ ﴿١٩٥﴾ : ﴿نَزَلَ... لِيَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾ ﴿يَلْسَانِي عَرَبِيٌّ ثُبِينٌ﴾ ﴿١٩٥﴾ فالمُنزَّل هو القرآن العربي المبين ﴿عَلَى قَلْبِكَ﴾ والغاية من ذلك الإنزال أن تكون من المنذرين، ولك اختصاص أن إنذارك ﴿يَلْسَانِي عَرَبِيٌّ ثُبِينٌ﴾ أبين من سائر كتابات الوحي عربية وسواها، لو كان هناك قبل القرآن كتاب وحي عربي!، و﴿عَرَبِيٌّ﴾ هو الواضح المعرب عن معناه، و﴿ثُبِينٌ﴾: يبين الألسن ولا تبينه الألسن^(١).

﴿وَإِنَّمَا لِيَّ زُبُرُ الْأَوَّلِينَ﴾ ﴿١٩٦﴾ :

هل «إنه»: القرآن ﴿لِيَّ زُبُرُ الْأَوَّلِينَ﴾؟ كما و﴿إِنَّ هَذَا لَيَّ الصُّحُفِ الْأَوَّلَى﴾ ﴿١٩٧﴾ ﴿صُحُفٍ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾ ﴿١٩٨﴾ ؟^(٢) إذا فالقرآن نسخة عربية عن العهدين، وليس وحياً يستقل عن زبر الأولين ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾^(٣).

ولا يعقل أن محمداً ﷺ - وهو أعقل العقلاء - يدعي كذباً أنه يستقل

(١) نور الثقلين ٤ : ٦٥ في أصول الكافي علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن الجمال عن ذكره عن أحدهما ﷺ قال سأله عن قول الله ﷻ : ﴿يَلْسَانِي عَرَبِيٌّ ثُبِينٌ﴾ [الشعراء: ١٩٥] قال: ...

(٢) سورة الأعلى، الآيتان: ١٨، ١٩.

(٣) كتاب الهداية المطبوع بمعرفة المرسلين الأمر يكن بمصر سنة ١٨٩٨ ص ٤ ج ٢ وكتاب «القرآن والكتاب» للأستاذ حداد البيروتي تحت عنوان: هل بين القرآن والعهدين اتصال ونسب؟ قائلًا: هنالك تصاريح من القرآن أن بينه وبين العهدين اتصال ونسب حيث: التوراة إمامه وهو في زبر الأولين وهو تفصيل وتعريب للكتاب المقدس وهو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وهم علماء أهل الكتاب ويجب أن يقتدي محمد في قرأته بالكتاب وأهله وإذا شك فيه فليسال أهل الكتاب ليعلموه! ثم يحتج لكل بآية أو آيات على حد زعمه ناتي عليها بجواباتها بطيات آياتها وكما فصلناها في كتابنا «المقارنات».

في وحي القرآن ليستغله في شرعة مبتدعة جديدة يدعيها أفضل مما قبلها، ثم يصرح أن القرآن نسخة عربية عن العهدين، هدماً لما بناه وهدراً لما تبناه، لتطول السنة علماء العهدين الناقمين عليه، ودون أن يأتي بشيء جديد للمشركون!

ثم واقع الحال في العهدين، المتوفرة فيهما التناقضات والمضادات للواقع وبين آياتهما، دون القرآن الذي لا اختلاف فيه، ثم اختلاف المواضيع بينه وبينهما تكميلاً لنقص أو نقضاً لباطل، وحتى في العرض القصصي، ذلك الواقع المتهاافت بينهما وبين القرآن يبطل فرية أنه نسخة عربية عن العهدين.

ثم المشركون الموجهة إليهم - في الأصل - هذه التوجيهات، لم يكونوا ليؤمنوا بالأصل المزعوم للقرآن فضلاً عن الفرع القرآن! فكيف يقول لهم ولماذا؟ إنه نسخة عربية عن العهدين.

وكذلك الكتايبون حيث يعترضون: فإذا لست على شيء جديد، فلتكن لنا تبعاً وكيف ترجو أن تتبعك؟.

ثم وكيف يصرح أولاً: ﴿وَلَئِنَّ لَنَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١٩٢) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ... ثم يناقضه بـ ﴿وَلَئِنَّ لَنِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ﴾ إذا فلم يوح إليه، إلا إلى الأولين وهو راسم رسمهم في هذا القرآن.

ثم ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَتُونا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ (١) عطفاً على ﴿وَلَئِنَّ لَنِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ﴾ يعني دليلاً ثانياً على استقلال وحي القرآن عما أوحى إلى الأولين، ولو كان علماً لهم أنه نسخة عربية لزبر الأولين لكان هدماً لبرهان القرآن أمام الكتايبين والمشركون بما ﴿يَعْلَمَهُ عُلَمَتُونا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾!

أم «إنه»: القرآن ببشارة له بوحيه بلسان عربي مبين، ﴿لَنِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ﴾

وكذلك رسول القرآن؟ وهذان واقعان لا مرد لهما مهما حرفت عن جهات اشراعهما.

فبالنسبة لبشرى القرآن: ﴿... وَأَوْحَىٰ إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ لِأَتَدْرِكَ بِهِ وَمَنْ يَلْعَ أَمْتَكُمْ لَتَشْهَدُنَّ أَنَّ مَعَ اللَّهِ الْهَيْهَ أُخْرَىٰ... الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ﴾^(١)، وكما جاء في كتاب اشعياء نبأ هذا الوحي العربي وإليكم الأصل العبراني نصاً (٢٨: ٩ - ١٤):

«إِث مِّنْ يُورَةُ دِعَاةٍ وَإِث مِّنْ يَّابِينَ شِمُوعَاةٍ غِثْمُولِي مَحَالَابٍ عِثْمِي مَشَادَايِمَ كِي صَوْلَا صَاوُ صَوْلَا صَاوُ قَوْلَا قَاوُ قَوْلَا قَاوُ زَعِيرِ شَامُ زَعِيرِ شَامُ ١٠ كِي يَلْعَجِي شَافَاةٍ وَيَلَاشُونُ أَجِرِثَ يَذْبِرُ إِنْ هَاعَامُ هَذِهِ ١١ أَشِرُ أَمْرُ إِلَيْهِمْ زُرْتُ هَمْنُوحَاةٍ هَانِيخُو لِعَايِفٍ وَزُرْتُ هَمْرَجَعَاةٍ وَلَا أَبُوءَ شِمُوعُ ١٢ وَهَآيَاةٍ لَاهِمَ دَبْرَ يَهُوَاةٍ صَوْلَا صَاوُ صَوْلَا صَاوُ قَوْلَا قَاوُ قَوْلَا قَاوُ زَعِيرِ شَامُ زَعِيرِ شَامُ لِمَعْنٍ يَلْحُوا وَخَاشَلُوا أَحُوزَ وَيَنْشِبَارُ وَيَنْقِشُوا وَيَلْكَادُوا ١٣ لَاخِنْ شِمْعُوا دَبْرَ يَهُوَاةٍ أَنْشِي لَا صُونُ مِثْلِي هَاعَامُ هَذِهِ أَشِرُ يِيرُوشَالَامُ» ١٤:

«لمن ترى يعلم العلم ولمن يفقه في الخطاب اللمفطومين عن اللبن للمفصولين عن الثدي ٩ لأنه أمرٌ على أمرٍ على أمرٍ فرضٌ على فرضٍ فرضٌ على فرضٍ هنا قليلٌ وهناك قليلٌ ١٠ لأنه بلهجة لكنا بشفاه عجمية ويلسان غير لسانهم «العبراني» يعني «العربي» يكلم هذا الشعب ١١ الذين قال لهم هذه هي الراحة فأريحوا الرازح وهذه هي الرفاهية فأبوا أن يسمعوا ١٢ لذلك سيكون كلام الرب لهم أمراً على أمرٍ على أمرٍ فرضاً على فرضٍ ثم فرضاً على فرضٍ هنا قليلاً وهناك قليلاً. لكي يذهبوا ويسقطوا إلى الوراة فيحطّموا ويضطادوا فيؤخذوا ١٣ لذلك اسمعوا كلام الرب يا رجال الهزء ولالة هذا الشعب الذي في أورشليم» ١٤^(٢).

(١) سورة الأعراف، الآيتان: ١٩، ٢٠.

(٢) الدر المشور ٥: ٩٤ - أخرج ابن مردويه عن عبد الله بن سلام قال: كان نفر من قريش من =

فهذه الآيات البينات بشارة جميلة للقرآن ونبيه أنه يكلم هذا الشعب الإسرائيلي بغير لغتهم «كي بلعجي شافاه» بلسان أعجمي - غير لسانهم... ، ثم وبالنسبة للرسول ﷺ عشرات من البشارات سجلناها في «رسول الإسلام في الكتب السماوية» ويقول عنه القرآن: ﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾^(١).

فالقرآن ونبيه والمواصفات القرآنية والرسالية المحمدية ﴿لَقَدْ زُيِّرَ الْأَوَّلِينَ﴾ على تحريفها^(٢): ﴿يَحِيدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ...﴾^(٣).

﴿أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ ءَايَةٌ أَن يَلْعَلَهُ عُلَمَاؤُا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾:

الواو هنا عطف على آية القرآن نفسه وفيه الكفاية عن آية آية، ثم آية ﴿وَلَقَدْ لَقِيَ زُيِّرَ الْأَوَّلِينَ﴾ لا فحسب للكتابين بل وكذلك للمشركين، حيث البشارة به فيها ملحمة غيبية تدل على أنه من غيب الوحي على الرسول الأمين.

فإن لم يكن لهم - كتابيين ومشركين - آية بنفسه وببشاراته في زبر الأولين ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ ءَايَةٌ أَن يَلْعَلَهُ عُلَمَاؤُا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ الأحرار، غير المحرفين الكلم عن مواضعه، إذ لم ينسوا حظاً عما ذكروا به.

= أهل مكة قدموا على قوم من يهود بني قريظة لبعض حوائجهم فوجدوهم يقرأون التوراة فقال القرشيون: ماذا نلقى ممن يقرأ توراتكم هذه لهؤلاء أشد علينا من محمد وأصحابه فقال اليهود: نحن من أولئك براء أولئك يكذبون على التوراة وما أنزل الله في الكتب إنما أرادوا عرض الدنيا فقال القرشيون فإذا لقيتموهم فسؤدوا وجوههم وقال المنافقون ما يعلمه إلا بشر مثله وأنزل الله: ﴿وَلَقَدْ لَتَنِيزِيلُ رَبِّ الْكَلْبَيْنِ - إلى قوله -: وَلَقَدْ لَقِيَ زُيِّرَ الْأَوَّلِينَ﴾ [الشعراء: ١٩٢-١٩٦] يعني النبي ﷺ وصفته ونعته.

(١) سورة البقرة، الآية: ١٤٦.

(٢) راجع كتابنا «رسول الإسلام في الكتب السماوية» ص ١٠٨ - ١١٠.

(٣) سورة الأعراف، الآية: ١٥٧.

أم وكل علماء بني إسرائيل قبل نزول القرآن مهما كفر به بعضهم إذ نسوا حظاً مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم ﴿وَكَاثُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْهِتُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾^(١): بنينا القرآن ورسوله الآتي، فقد كان علماء بني إسرائيل يتوقعون هذه الرسالة وينتظرون هذا الرسول، ويحسون أن زمانه قد أظلمهم، وأيامه قد أطلتهم، يحدث بعضهم به بعضاً ويتحدثون على المشركين مستفتحين بذلك الفتح المبين!

إنه ﴿يَلْسَانٍ عَرَبِيٍّ ثَمِينٍ﴾ لا يشير قوميتهم، و﴿وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ...﴾ يعلمه علماء بني إسرائيل، فقد تمت عليهم الحجة وطمت المحجة.

﴿وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ﴾^(٢) ﴿فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ﴾^(٣): ﴿وَلَوْ﴾ هنا تحيل تنزيله على بعض الأعجمين، أعربياً ينزل على أعجمي ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ﴾^(٤) ﴿لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾^(٥) واختلاف لغة النازل عن لغة الرسول عرقلة في الدعوة، ونقص في الدعاية، ومثار للنكاية، فعذر للمعنيين بالدعوة الرسالية.

أم أعجمياً على أعجمي؟ وهو نقص في اللغة حيث العربية قمة بين اللغات والوحي الأخير قمة بين سائر الوحي، فليكن بلسان عربي مبين. ثم والعرب الألداء وهم مبتدأ الدعوة ومنطلقها ما كانوا ليؤمنوا به، فليكن عربياً منزلاً على عربي.

﴿وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ﴾ عربياً أو أعجمياً ﴿عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ﴾^(٦) ﴿فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ﴾ أصلاً أو ترجماناً ﴿مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ﴾ حيث النخوة العربية وقوميتها المتعركة فيهم كانت تصدهم عن أن يؤمنوا به: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَجَبِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ﴾

(١) سورة البقرة، الآية: ٨٩.

(٢) سورة إبراهيم، الآية: ٤.

ءَانْجِيٍّ وَعَرَفْتُ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدًى وَشِفَاءً وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ^(١) (٢).

أجل و«لو نزلنا القرآن على العجم ما آمنت به العرب وقد نزل على العرب فأمنت به العجم فهذه فضيلة العجم»^(٣).

﴿كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٥﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٢٦﴾ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٧﴾﴾:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٠﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿١١﴾ كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُمْ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٢﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنْ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿١٤﴾ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَرُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ﴿١٥﴾﴾^(٤) ﴿كَذَٰلِكَ﴾ القويم القويم «نسلكه»: القرآن - إنفاذاً ﴿فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ﴾ قطعاً لكافة الأعداء القومية والإقليمية واختلاف اللغة أماهيم، وسرداً لكافة البراهين القاطعة لوعي القرآن داخلية وخارجية، ولكنه ليس لينسلك في هذه القلوب المقلوبة ف ﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ تخيراً منهم رغم بارة الحجج إلا عند رؤية البأس: ﴿حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾.

و﴿كَذَٰلِكَ﴾ البعيد البعيد «نسلكه»: عدم الإيمان بالقرآن رغم ناصع البرهان ﴿فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ﴾ طبعاً عليها وختماً: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا أَنْزَاعَ اللَّهِ قُلُوبُهُمْ﴾^(٥) (٦).

وهذا السلك هو من مخلفات السلك الأول المواجه بالتكذيب جزاءً

(١) سورة فصلت، الآية: ٤٤.

(٢) راجع تفصيل البحث عن الآية إلى سورتها.

(٣) نور الثقلين ٤: ٦٥ في تفسير القمي في الآية قال الصادق عليه السلام: ...

(٤) سورة الحجر، الآيات: ١٠-١٥.

(٥) سورة الصف، الآية: ٥.

(٦) فهنا مراجع لضمير الغائب في نسلكه: قرأنا وتكذيباً به وإيماناً به، والأولان صالحان معنوياً والأخير لا يصلح كما بيناه.

وفاقاً، ومن مخلفات السلك الثاني: ﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ هنا في الرجعة أو قبلها، أم في البرزخ والأخرى: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا ءَامَنَّا... فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسًا سُبَّانَ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ﴾^(١)، فلا تعني ﴿كَذَلِكَ نَسْلُكُهُمْ﴾ سلك الإيمان فإن الله ليس ليحمل المكذبين على الإيمان، ولو حَمَلَ على إيمان فكيف ﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ... ٩﴾: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا﴾^(٢).

﴿فَيَأْتِيَهُمْ﴾ ذلك العذاب الأليم ﴿بَعَثَ﴾ دون إخبار ولا إمهال ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ به و﴿لَا يَشْعُرُونَ﴾ الإيمان بالقرآن.

﴿فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ﴾^(٣):

إنظاراً لكي نؤمن به، ولات حين مناص، وقد فات زمن الخلاص.

﴿أَفَعِدَّائِنَا يَسْتَعْجِلُونَ﴾^(٤):

فلقد كانوا يستعجلون بعذاب الله الموعود للمكذبين تحدياً على النيين، استهتاراً واغتراراً بما لهم من مُتَع الحياة الدنيا، وهم بذلك الاستعجال العضال يكدرون خاطر النبي الأقدس محمد ﷺ.

﴿أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ﴾^(٥) ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٢٠٦﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَنِعُونَ ﴿٢٠٧﴾:

فقد «رئي النبي ﷺ كأنه متحير فسأله عن ذلك فقال: ولم؟ ورأيت عدوي يلون أمر أمي من بعدي فنزلت: «أفرأيت...»^(٣).

فلقد كان يغمه متاعهم خوفاً على شرعته وأمته، إمرة لمن لا يؤمن ولا

(١) سورة غافر، الآيتان: ٨٤، ٨٥.

(٢) سورة يونس، الآية: ٩٩.

(٣) الدر المنثور ٥: ٩٥ - أخرج ابن أبي حاتم عن أبي جهضم قال رئي...

يؤمن^(١) على المسلمين، فطمأنه ربُّه أن أيديهم قاصرة عن القضاء على شرعة الله، مهما كانت طائلة في متع الحياة الدنيا، فإن للحق دولة وللباطل جولة، وسوف تزول كلُّ المتع عن الكفار في دولة القائم المهدي (عج)^(٢).

﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْنٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ﴾ ﴿ذِكْرٌ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ ﴿٢٥٨﴾:

﴿مُنْذِرُونَ﴾ هنا تأشير إلى تواتر الإنذار بحق المهلكين ﴿ذِكْرٌ﴾ لهم عن غفوتهم فطرياً وعقلياً، فإن مواد الهدى مرتكزة في الفطر والعقول، ولا يعني بعث الرسول كأصل إلا ﴿ذِكْرٌ﴾ لمن استغفلوا عن دلائل الإيمان، إيقاظاً لأصول الهدى، ثم الفروع تبناها واردة على قضايا الفطر والعقول.

﴿وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ في ذلك الإهلاك، و﴿كُنَّا﴾ هنا تستأصل أصل كينونة الظلم في الله سبحانه وتعالى، إذ لا دافع له إليه، ولو كان لم يظلم لأنه عدل حكيم، وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف، خوفاً من القوي أن يغلبه، أو يساميه في القوة، وكلُّ ذلك مسلوب عن ساحة قدسه سبحانه.

﴿وَمَا نَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ﴾ ﴿وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ ﴿إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمْعَزُولُونَ﴾ ﴿٢٥٩﴾:

(١) نور الثقلين ٤: ٦٥ في الكافي بسند متصل عن أبي عبد الله عليه السلام قال أرى رسول الله ﷺ في منامه بني أمية يصعدون على منبره من بعده ويضلون الناس عن الصراط القهقري، فأصبح كثيراً حزناً قال: يا جبرئيل إني رأيت بني أمية في ليلتي هذه يصعدون منبري من بعدي يضلون الناس عن الصراط القهقري فقال: والذي بعثك بالحق نبياً إني ما اطلعت عليه فخرج إلى السماء فلم يلبث أن نزل عليه بأي من القرآن يونس بها قال: ﴿أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ...﴾ [الشعراء: ٢٥٥] وأنزل عليه: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ...﴾ [القدر: ١] جعل الله ليلة القدر لبني عليه السلام خيراً من ألف شهر ملك بني أمية.

(٢) تفسير البرهان ٣: ١٨٩ محمد بن العباس بسند متصل عن أبي عبد الله عليه السلام في الآية قال: خروج القائم عليه السلام ﴿مَا أَهَقَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَنُونَ﴾ [الشعراء: ٢٥٧] قال: هم بنو أمية الذين متعوا في دنياهم.

﴿وَلَوْ أَنَّمَا لَنَزَّلُ رَبِّيَ الْعَالَمِينَ﴾ - ﴿وَمَا نَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ﴾ عن الملا الأعلى،
رداً على المتطاولين على الذكر الحكيم أنه ﴿نَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ﴾.

﴿وَمَا نَزَّلَتْ﴾ ببرهان القرآن نفسه أنه ليس نازلاً إلا بعلم الله، ﴿وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ﴾: الشياطين أن ينزلوا به، والابتغاء هو قبول البغي الطلب، فحتى لو طلب من الشياطين أن يتنزلوا بالقرآن ﴿وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ﴾ قبولاً لذلك الطلب، فإن قلوبهم مقلوبة عن الهدى مملوءة من الردى، فأنى لهم أن يحملوا بتلك القلوب المظلمة وحي القرآن؟.

ثم ﴿وَمَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ لو حاولوا في قبول ذلك التنزيل، أن يقبلوه،
لـ ﴿إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمْعَزُولُونَ﴾: ﴿لَا يَسْمَعُونَ إِلَى آلِ الْأُغْلَى وَيُقَدِّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُخْرًا وَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ...﴾^(١).

فإذا كانوا عن السمع معزولين فلا يسمعون مهما تسمعوا، فكيف يحملون الوحي - بقلوبهم المقلوبة - إلى قلوب النبين؟.

وحتى لو ساء لهم سمعه وحمله بقلوبهم فـ ﴿وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ﴾ سماحاً
لذلك الحمل العظيم لأنهم غير مأمونين، إذ يخلطون الحق بباطل يهوونه،
رغم خالص الوحي الذي يحوونه! إذ ﴿وَمَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ حمله خالصاً وأداءً
كما حملوه قضية غلبة الشقوة عليهم لـ ﴿إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ﴾ للحق الناصح
«لمعزولون» ومن الشروط الأصلية للتنزل بالوحي سمعه في قرارة نفس
الوسيط.

فلو تنزلت به الشياطين على ذلك النبي الأمين وهو يلعنهم ليل نهار،
لكان أحرى أن تُنزل به على أوليائهم نقضاً لما يدعيه من وحي الرحمن،
وكيف تصبح الشياطين بهذه القدرة الخارقة أرحم بعدوهم من أوليائهم
وأنعم، وهم يحاولون دائباً نقض الوحي ونقصه، تعييداً لطرق الشيطانات.

ف ﴿وَمَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ بارزة كالشمس في رابعة النهار إذ ما تنزلوا به على أوليائهم، ﴿إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمْعَزُولُونَ﴾ ظاهرة كالنار على المنار، فلو لم يكونوا معزولين لأتوا بمثله وأحرى لأوليائهم، فلا يرد أن ذلك البرهان دور مصرح، حيث التصديق بـ «لا يستطيعون - و - معزولون» منوط بتصديق القرآن أنه وحي الرحمن، كما أن هذا التصديق منوط بـ «لا يستطيعون - و - معزولون»؟ حيث الانعزال وعدم الاستطاعة باهر واقعياً إذ لم يأتوا بمثله إلى أوليائهم مهما حاولوا واحتالوا! إذاً:

﴿فَلَا تَنْفَعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونُ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ﴾ (١٢٣):

ولماذا تدعو مع الله إلهاً آخر وهو حسبك الكافي ونعم الوكيل؟ وذلك النهي الصارم ليس صدأً عن اقترافه إشراكاً بالله، واعترافه بغير الله، وإنما هو استئصال لآمال المشركين أن يركن إليهم ويميل بغيره إيمانهم، أم تقيلاً لثورة كفرهم.

ثم ﴿فَتَكُونُ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ﴾ تنبيهة عالية للمؤمنين أن الداعي مع الله إلهاً آخر يعذب ولو كان هو الرسول العظيم، فضلاً عما دونه من المؤمنين! والقول إن التكليف لا يعني في نفيه وإثباته إلا نفي النقص الحاصل وإثبات الكمال غير الحاصل، والرسول ﷺ بالغ ذروة الكمال فكيف ينهى عن الشرك ويؤمر بلزامات الإيمان والرسالة.

إنه مردود بأن العصمة لا تنافي الاختيار، ولا حد - كذلك - للكمال، وأن تكليف السلب والإيجاب لا يلزم اقتراف المنهي عنه وترك المأمور به، بل هو كأصل إعلام بحكم الله، وإعلان للأمة بمرادات الله، وأن الرسول يحمله كرسول إلى الأمة بعد ما يحمله كمكلف من سائر المكلفين.

﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (١٢٤):

وهنا انتقاله في النذارة من نفس الرسول ﷺ إلى عشيرته الأقربين،

ومن ثمَّ إلى سواهم وإلى العالمين أجمعين، وهي طبيعة الحال في الدعوة الصالحة الرسالية، أن يبدأ الرسول بنفسه وذويه الأقارب، ثم الأغارب، حيث الأقربين هم الحملة الأولى للرسالة بعد الرسول، وفي تركهم إلى سواهم حجة على الرسول: كيف ترك ذويه واتجه إلى سواهم، ويكأن في دعوته غضاضة لا يقبلها ذووها! وهم أعرف به وبدعوته فلو كان حقاً لما تركوه، وليعلم العشيرة الأقربون أنه لا تنفعهم قرابتهم منه شيئاً إلا بالإيمان.

فلما نزلت هذه الآية بكى رسول الله ﷺ ثم جمع أهله فقال: يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار ثم التفت إلى فاطمة فقال: يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنكم من الله غير أن لكم رحماً سأبلها بيلالها^(١).

(١) الدر المنثور ٥: ٩٦ - أخرج ابن مردويه عن أنس قال لما نزلت: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٤] بكى... وفيه ٩٧ - أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي في الدلائل من طرق عن علي رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله ﷺ: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾، دعاني رسول الله ﷺ فقال: يا علي! إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين فضقت بذلك ذرعاً وعرفت أنني مهما أبادتهم بهذا الأمر أرى منهم ما أكره فصممت عليها حتى جاء جبرئيل فقال: يا محمد إنك إن لم تفعل ما تؤمر به يعذبك ربك فاصنع لي صاعاً من طعام واجعل عليه رجل شاة واجعل لنا عساً من لبن ثم اجمع لي بني عبد المطلب حتى أكلهم وأبلغ ما أمرت به ففعلت ما أمرني به ثم دعوتهم له وهم يومئذ أربعون رجلاً يزيدون رجلاً أو ينقصون فيهم أعمامه أبو طالب وحزمة والعباس وأبو لهب فلما اجتمعوا إلي دعاني بالطعام الذي صنعت لهم فجئت به فلما وضعته تناول النبي ﷺ بضعة من اللحم فشقها بأسنانه ثم ألقاها في نواحي الصفحة ثم قال: كلوا بسم الله فأكل القوم حتى نهلوا عنه ما نرى إلا آثار أصابعهم والله إن كان الرجل الواحد ليأكل ما قدمت لجميعهم، ثم قال اسق: القوم يا علي فجئتهم بذلك العس فشربوا منه حتى رووا جميعاً وإيم الله إن كان الرجل منهم ليشرب مثله فلما أراد النبي ﷺ أن يكلمهم بדרه أبو لهب إلى الكلام فقال: لقد سحركم صاحبكم فتفرق القوم ولم يكلمهم النبي ﷺ فلما كان الغد قال: يا علي إن هذا الرجل قد سبقني إلى ما سمعت من القول فتفرق القوم قبل أن أكلهم فعدلنا بمثل الذي صنعت بالأمس من الطعام والشراب ثم اجمعهم لي ففعلت ثم جمعتهم ثم دعاني بالطعام فقربته ففعل كما فعل بالأمس فأكلوا وشربوا حتى نهلوا ثم تكلم النبي ﷺ فقال =

وقد يؤشر ذلك الأمر الإمر أنه كان في بداية الدعوة ولما يتسع نطاقها، كما ﴿فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾^(١) فانتفض لتحقيق الأمر فنفض يده من أمرهم ووكلمهم إلى الله، وبيّن لهم مراراً وتكراراً أن قربتهم له لا تنفعهم ولا تغني عنهم من الله شيئاً، كيف ولا تنفعه رسالته لو لم يأتهم أمر ربه وهو في القمة المرموقة!

﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(٢):

خفض الجناح هو أبلغ اللين والرفق والضعفة والحنان، تصوراً عن الطائر إذ يخفض جناحه إذ يهبط، ويخفضه حين يحتضن أفراخه، وكذلك يؤمر الرسول حين يهبط عن سماء الوحي برسالة الأرض والسماء، أن يخفض جناح الرحمة لأفراخه المؤمنين به، من أقارب وأغارب، دونما مماراة أو مماشاة مع المكذبين الأقارب، أم طرد للمؤمنين الأغارب، أم ترجيحاً بين من آمن للأقارب، وإنما ﴿لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ وكما الطائر لا يطير عن أفراخه ولا يغيب في الحالات الحرجة، كذلك أنت يا أيها الطائر القدسي الرسالي دُم على أفراخك المؤمنين: ﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾^(٣) وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ^(٤) وقد كان خافض الجناح لهم على ما كان من بعضهم من جفاوة، فلا يواجههم - إذأ - إلا بكل حنان وحفاوة، بل وبالنسبة لغير المؤمنين أيضاً عليهم يؤمنون.

= يا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم أحداً في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه فأياكم يوازرنى على أمري هذا؟ فقلت: - وأنا أحدثهم سناً - أنا فقام القوم يضحكون.

أقول وقد أخرج القصة باختلافات يسيرة مع الحفاظ على أصلها جم غفير من المحدثين (راجع الدر المنثور وجامع البيان ونور الثقلين والبرهان وبحار الأنوار).

(١) سورة الحجر، الآية: ٩٤.

(٢) سورة الحجر، الآيتان: ٨٨، ٨٩.

﴿فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾: ﴿٢٢٦﴾

وترى ضمير الجمع في ﴿عَصَوْكَ﴾ راجع إلى الكفار فقط؟ وهم أبعد مرجعاً! والبراءة لا تخص عمل الكافر، بل والأصل فيها كفره في قلبه حيث يخلف تخلفه في عمله! أم هو راجع إلى ﴿لِيَنْ أَتْبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ على قربها مرجعاً؟ وكيف يواجه الرسول المؤمن الفاسق بتلك البراءة ومن شروطات النهي عن المنكر لين الكلام بالحكمة والموعظة الحسنة.

علّه راجع إليهما، والبراءة - إذاً - يخص ما يعملون، إذ لا براءة من المؤمن نفسه إن كان فاسقاً.

أم أن «ما تعملون» هي نفسه «إن عصوك» والعصيان يعم الجوانح إلى الجوارح، بل وعيان الجوارح هو من مخلفات عصيان الجوانح، إن كفرأ فأعمال كافرة، وإن فسقاً ففاسقة، ف ﴿مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ في الكافر يعم قلبه وقاله، وفي المؤمن الفاسق عمله إلى تخلفه في قلبه أو نيته.

ثم ﴿إِنِّي بَرِيءٌ﴾ في مواجهة الكافر تختلف عنها أمام المؤمن، والبراءة من العصيان هي قضية الرسالة، والمجاهرة بها هي من أخريات المطاف في النهي عن المنكر، وقد تلمح الآيات التالية أن المحور هنا في «إن عصوك» هم الكفار وعلى هامشهم عصاة المؤمنين.

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾ ﴿٢٢٧﴾ الَّذِي يَرْنِكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢٢٨﴾ وَتَقْلُبَكَ فِي السَّجْدَيْنِ ﴿٢٢٩﴾ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٣٠﴾:

و﴿الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾ تلحيقه مكرورة طوال السورة في عرض الإيمان والكفر، ف ﴿الْعَزِيزِ﴾ أمام الكافرين و﴿الرَّحِيمِ﴾ أمام المؤمنين، ف «توكل» في كل المجالات الرسالية ﴿عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾ ولا يهكم بعد ماذا يحصل بعد أن تطبق أمر الله في دعوتك فإنه: ﴿الَّذِي يَرْنِكَ حِينَ تَقُومُ﴾ في صلاتك وفي

الدعوة الرسالية^(١). ﴿يَرْبِّكَ﴾ بعين العلم والقدرة والعناية فلا تفلت عن رؤيته، إذ لا يلتفت عن رعايتك.

﴿يَرْبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۖ وَتَقْبَلُكَ فِي السَّجْدِ ۚ﴾ منذ كنت في أصلاب طاهرة وأرحام مطهرة، وحتى رسالتك وإلى ارتحالك إلى رحمة ربك^(٢) فهل ترى أن الله يتغافل عن تكون حياته قياماً لدينه، وتقبله فيها سجوداً ﴿فِي السَّجْدِ ۚ﴾.

وقد يعني ﴿وَتَقْبَلُكَ فِي السَّجْدِ ۚ﴾ إلى ما عناء، أنه كان يرى في صلاته من خلفه كما يرى من بين يديه، تقلب العلم والرؤية للساجدين وهو في الساجدين، وكما يروى عنه ﷺ: «لا ترفعوا قبلي ولا تضعوا قبلي فإني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي ثم تلا هذه الآية»^(٣).

(١) نور الثقلين ٤ : ٦٩ القمي حدثني محمد بن الوليد عن محمد بن الفرات عن أبي جعفر ﷺ في الآية: ﴿الَّذِي يَرْبِّكَ حِينَ﴾ [الشُّرَاء: ٢١٨] تقوم «في النبوة» ﴿وَتَقْبَلُكَ فِي السَّجْدِ ۚ﴾ [الشُّرَاء: ٢١٩] قال: في أصلاب النبيين.

(٢) المصدر. روى جابر عن أبي جعفر ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ وفي الدر الممتور ٥ : ٩٨ - أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال سألت رسول الله ﷺ فقلت: بأبي أنت وأمي إني كنت وأدم في الجنة؟

فتبسم حتى بدت نواجذه ثم قال: إني كنت في صلبه وهبط إلى الأرض وأنا في صلبه، وركبت السفينة في صلب أبي نوح وقذفت في النار في صلب أبي إبراهيم لم يلتق أبواي قط على سفاح لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مصقياً مهذباً لا تشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما قد أخذ الله بالنبوة ميثاقي وبالإسلام هدائي وبين التوراة والإنجيل ذكرى وبين كل شيء في شرق الأرض وغربها وعلمني كتابه ورقى بي في سمائه وشق لي من أسمائه فذ العرش محمود وأنا محمد ووعدني أن يجبوني بالحوض وأعطاني الكوثر وأنا أول شافع وأول مشفع ثم أخرجني في خير قرون أمتي وأمتي الحمادون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ورواه في البرهان ٣ : ١٩٢ عن ابن بابويه عن جابر قال سئل رسول الله ﷺ ... مثله وروى بطرق كثيرة. في تفسير البرهان ٣ : ١٩٢ القمي قال حدثني محمد بن الوليد ممن محمد ابن الفرات عن أبي جعفر ﷺ قال: الذي يراك حين تقوم وتقبلك في الساجدين قال: في أصلاب النبيين.

(٣) المصدر - أخرج مالك وسعيد بن منصور والبخاري ومسلم وابن مردويه عن أبي هريرة قال=

أَمْ وَكُلْ تَقْلِبَاتِهِ وَتَحَوَّلَاتِهِ الْحَيَوِيَّةِ فِي السَّاجِدِينَ وَهُمْ كُلُّ الْمُؤْمِنِينَ مَعَهُ،
وَالْآيَةُ تَحْمِلُ مَرْبَعَةَ الْمَعَانِي أَدْبِيًّا وَمَعْنَوِيًّا.

﴿هَلْ أَتَيْنَاكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴿٢٢٦﴾ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٢٧﴾ يُلْقُونَ
السَّمْعَ وَآكُرُهُمْ كَذِبُوتٌ ﴿٢٢٨﴾﴾:

أَجَلُ إِنْ الشَّيَاطِينُ لَا تَنْتَزِلُ إِلَّا عَلَى الشَّيَاطِينِ وَهُمْ كُلُّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، دُونَ
الْمُؤْمِنِينَ الصَّادِقِينَ، وَلَا سِيمَا الْمَخْلُصِينَ: ﴿قَالَ فَيَعْرِضُكَ لِأَعْيُنِهِمْ أَجْمَعِينَ ﴿٢٢٨﴾
﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾ (١).

وَالْإِفَّاكُ هُوَ قَلْبُ الْخَبَرِ إِلَى غَيْرِ وَاقِعَةٍ، فَلَا أَفَّاكَ هُوَ الْمُقَلَّبُ، وَالْأَثِيمُ هُوَ
الْفَعَالُ لِكُلِّ إِثْمٍ وَقِيحٍ ذَمِيمٍ.

﴿يُلْقُونَ السَّمْعَ ﴿٢٢٨﴾ تَسْمَعًا وَاسْتِرَاقًا دُونَ سَمَاعٍ صَادِقٍ مَسْمُوحٍ، فَلِذَلِكَ:
﴿وَآكُرُهُمْ كَذِبُوتٌ ﴿٢٢٩﴾﴾ فِيمَا يَنْقُلُونَ عَنِ الْمَلَأِ الْأَعْلَى.

وَلِأَنَّ «السَّمْعَ» تَعَمُّ الْمَصْدَرُ وَالْمَفْعُولُ، فَمَصْدَرُهُ يَعْنِي الْإِقَاءَ التَّسْمَعُ إِلَى
الْمَلَأِ الْأَعْلَى، وَمَفْعُولُهُ يَعْنِي الْإِقَاءَ مَا سَمِعُوهُ مِنْهُ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، ﴿وَآكُرُهُمْ
كَذِبُوتٌ ﴿٢٢٩﴾﴾ فِي تَسْمَعِهِمْ وَإِسْمَاعِهِمْ، وَقَدْ يَعْنِي يُلْقُونَ - إِلَى مَا عَنَاهُ - ﴿كُلِّ أَفَّاكٍ
أَثِيمٍ ﴿٢٢٧﴾﴾ - ﴿يُلْقُونَ السَّمْعَ ﴿٢٢٨﴾﴾ إِلَى هَؤُلَاءِ الشَّيَاطِينِ دُونَ مَا تَثَبَّتْ فِيمَا يَسْمَعُونَ
﴿وَآكُرُهُمْ كَذِبُوتٌ ﴿٢٢٩﴾﴾ فِيمَا يَنْقُلُونَ، وَحَتَّى الْقَلِيلُ الصَّادِقِينَ فِي سَمْعِهِمْ إِنَّمَا
يَنْقُلُونَ مَا يَسْمَعُونَ مِنَ الْكُذْبِ، وَنَقْلُ الْكُذْبِ كُذْبٌ مَهْمَا كَانَ صِدْقًا فِي النِّقْلِ.

وَفِي صَيَغَةِ «يُلْقُونَ» لِمَحَّةٍ بَاهِرَةٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْمَعُونَ بِسَمْعِهِمْ دُونَ
أَنْفُسِهِمْ بِعَقُولِهِمْ وَقُلُوبِهِمْ، فَفِي الْقَائِمِهِمْ سَمْعُهُمْ الْغَاوُءُ بَانْقِطَاعِ صَلَاتِهِ عَنْ

= قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَلْ تَرَوْنَ قَبْلَتِي هَاهُنَا فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ وَلَا رُكُوعُكُمْ وَإِنِّي
لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي وَفِيهِ أَخْرَجَ ابْنَ مَرْدُودٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْآيَةِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا
قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَأَى مِنْ خَلْفِهِ كَمَا يَرَى مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَأَخْرَجَهُ مِثْلُهُ عَنْ مُجَاهِدٍ.

نفوسهم، ولا سيما ﴿كُلُّ أَفَّاكٍ أَثِيرٌ﴾ يحولون أسماعهم إلى الشياطين بغير حساب، ومثله كـ ﴿يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾^(١) - «إذ تلقون بألسنتكم» عناية إلى إلغاء الألسنة والأسماع عن الرباط بالعقول والأفكار، يقول ويسمع دون تعقل وتفكير.

وإذا كان ﴿وَكَذَّبْتُمْ كَذِبُوتٌ﴾ يعني كلا الملقين والملقى إليهم، سقط القول: كيف ﴿وَكَذَّبْتُمْ كَذِبُوتٌ﴾ والشياطين كلهم كاذبون فيما يقولون أو ينقلون، مهما خلطوا صدقاً إلى كذبهم؟ حيث الأكثر يعني الملقي إليهم فيما ينقلون.

ولأننا لا نجد إفكاً ولا إثمأ في هذا النبي الكريم، ولا كذباً في قرآنه العظيم، فليس إذاً مما تنزل به الشياطين، فصدق القرآن بوحيه الأمين، هو من القضايا التي قياساتها معها دون حاجة إلى برهان آخر، بل هو البرهان لكل برهان، والشاهد لكل حق.

﴿وَالشَّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ﴾:

جواب آخر عن فرية أخرى أنه ﴿شَاعِرٌ تَتَّبِعُهُ بِهِ رَبِّبَ الْمَنُونِ﴾^(٢) يخيل بشعره إلى الناس كل ما يقوله كأنه حق يوحى إليه، حيث الشعر باب من السحر.

وترى من هم الشعراء؟ وما هو الشعر؟

الشعر لغوياً من الشعر: الدقة واللطافة في الإدراك، ويقال لما يقابل النثر حيث يجمع إلى لطائف المعاني وحقائقها لطائف الأوزان ودقائقها، وقد يفضل المعنى الحق بين الأمرين فيفضل، ويقال لكل واحد أيضاً شعر،

(١) سورة آل عمران، الآية: ١٦٧.

(٢) سورة الطور، الآية: ٣٠.

معنى دقيق دون وزن الشعر، وزن الشعر دون معنى دقيق، والجامع للأمريين هو الشعر المطلق وأحدهما مطلق الشعر.

فقد كانوا يتهمون الرسول إنه شاعر وقرآنه شعر لجمعه الأمريين وزناً ومعنى، فهو يسحر الناس بشعره، لا أنه يسخرهم بحقائقه، فإن لوزن الكلام تأثيراً في العقول والأحلام ليس لغير الموزون من الكلام، كما أن للمتخيلات الملتوية تأثيراً ليس للحقائق الصافية! وفي الأصل العبراني؟؟ - (شاعر): ٦٧٧٧ فُكّر - تصوّر - اعتبر - حدس - قَدَّر - افترض. و ٦٧٧٧ - (شعار) شعر - ألياف .

والشعور دقة في الإدراك، كما المَشعر هو مكان الدقة، وقد تغلب الشعر على الإدراكات الدقيقة المتخيلة الخليطة من حق وباطل، ويقال أيضاً للحق الدقيق.

فالشاعر غير المؤمن الصالح يستعمل الشعر والشعور في الباطل والغواية ف ﴿يَبْغِيهِمُ الْفَاؤُونَ﴾ والشاعر المؤمن الصالح يستعملها في الحق والهداية ﴿... إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا...﴾ وقد نعم «الشعراء» «من تعلموا أو تفقهوا بغير علم فضلوا أو أضلوا»^(١) حيث يتبعون الأهواء والأوهام والخيالات و«هم الْقَصَاصُ»^(٢) إذ يقصونها على غشاء الناس، وكل غاوٍ من الشعراء له غواة من أتباعه يتبعونه فيما يقول^(٣).

(١) نور الثقلين ٤ : ٧٠ المجمع روى العياشي بالإسناد عن أبي عبد الله عليه السلام : ...

(٢) في اعتقادات الصدوق سئل الصادق عليه السلام عن الآية قال: هم القصاص.

(٣) الدر المنثور ٥ : ٩٩ - أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال: نهجى رجلاً على عهد رسول الله ﷺ أحدهما من الأنصار والآخر من قوم آخرين وكان مع كل واحد منهما غواة من قومه وهم السفهاء فأنزل الله: ﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْفَاؤُونَ...﴾ [الشُعْرَاءُ : ٢٢٤].

«والشعراء» من النوع الأول هم غاؤون و﴿يَتَّبِعُهُمُ الْفَأْوَنُ﴾ حيث يذهبون في أقوالهم المذاهب المختلفة، ويسلكون الطرق المتشعبة، يهبون مع كلِّ ريح، ويطيرون بكلِّ جناح، فيرتكبون أيُّ جناح، تابعين لكلِّ قائد، ومجيبين لكلِّ ناعق، سَلِسوا القياد لمن يجرُّهم، متصرفين في وجوه الكلام من مدح وذم واستزادة وعَتَبٍ وغزل ونسيب ورثاء وتشبيب، أودية متشعبة وسبل مختلفة في الشعر فيها يهيمون:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢٢٥﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٦﴾﴾:

الهِيمَان هو الذهاب على وجه الاسترسال دونما حساب، كما وهيمان الحب هو المسترسل، منه فوصفهم بالهيمان فرط مبالغة في صفتهم بالذهاب في أقطارها، والإبعاد في غاياتها، والهيمان صفة من صفات من لا مُسَكَّة له ولا راحة معه، فهي مخالفة لصفات ذي الحلم الرزين، والعقل الرصين.

ومن طبيعة الشعراء استرسال القول دون حساب في كلِّ الوديان، «وفي كلِّ مذهب يذهبون»^(١)، وفق الانفعالات المسيطرة عليهم تحت وَقْع الدوافع الأحيائية والمؤثرات المصلحية الآنية.

يهيمون في كلِّ الوديان حقاً وباطلاً، ويتلونون بكلِّ الألوان حسب المصلحيات الوقتية، والشهوات الأصلية والجانبية، فلذلك ﴿يَتَّبِعُهُمُ الْفَأْوَنُ﴾ أمثالهم، ثم: ﴿وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ﴾ نفاقاً عارماً بين أقوالهم المفرطة والمفرطة، وبين أفعالهم، إذ يعيشون في عالم من الخيالات والشهوات، فيؤثرونها على واقع الحياة والواقعيات، فيلقون القول مسترسلين دونما ضابطة أو رابطة إلا ما تهواهم أنفسهم «يعظون

(١) نور الثقلين ٤: ٧٢ القمي في قوله جل ذكره: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ﴾ [الشعراء:

٢٢٥] يعني: يناظرون بالأباطيل ويجادلون بالحجج المضلين وفي كلِّ مذهب يذهبون وإنهم يقولون ما لا يفعلون؟ قال: ...

الناس ولا يتعظون، وينهون عن المنكر ولا ينتهون، ويأمرون بالمعروف ولا يعملون» (٥٢).

طبيعة الإسلام وهي الواقعية المطلقة والحقيقية المرسلة لا تلائمها طبيعة الشعراء الخياليين الهائمين في كلِّ واد، حيث الإسلام يحرض على تصديق الحقائق وتحقيقها، دون تهرّب منها إلى وهميات، وليست معارضة الإسلام للشعر والشعراء إلّا في هذين البعدين البعيدين عن الواقعية المطلوبة: ﴿أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ﴾ (٢٢٩) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٣١﴾ وهما من خلفيات عدم الإيمان وعدم الثبات على خط الحق والواقع المصاب.

وأما الشعر المستقر على الحق، المُتَبَنِّي إبطال الباطل وتحقيق الحق النابع عن الإيمان، البعيد عن التخيلات والوهميات وعن كلِّ تفريط وإفراط، فلا يعارضه الإسلام بل ويحرض عليه.

فكما يقول الرسول عن الشعر: «لإن يمتلئ جوف أحدكم قبحاً خيراً له من أن يمتلئ شعراً»^(١)، كذلك هو يقول جواباً عن: ماذا تقول في الشعراء؟: إن المؤمن مجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكانما ينضخونهم بالنبل»^(٢) قال ﷺ لحسان بن ثابت اهْجُ المشركين فإن جبريل معك»^(٣) قال: «إن من الشعر حكمة»^(٤) وكما الله يقول:

(١) الدر المنثور ٥: ٩٩ - أخرج ابن أبي شيبة وأحمد عن أبي سعيد قال: بينما نحن نسير مع رسول الله ﷺ إذ عرض شاعر ينشد فقال النبي ﷺ: ...

(٢) نور الثقلين ٤: ٧٠ المجمع عن الزهري قال حدثني عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن كعب قال: يا رسول الله ﷺ ماذا تقول في الشعراء؟ ...

(٣) الدر المنثور ٥: ١٠٠ - أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: ...

(٤) المصدر أخرج ابن سعد وابن أبي شيبة عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله ﷺ: ... وفيه أخرج عن ابن أبي شيبة عن ابن مسعود عن النبي ﷺ قال: إن من الشعر حكماً وإن من البيان سحراً.

﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَسِعَعُوا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ (١)

مواصفات أربع تستثني من الشعراء، الموصوفين بها، وهي الإيمان وعمل الصالحات وذكر الله كثيراً والانتصار من بعد الظلم، والرسول ﷺ يتلوا آية الاستثناء على أصحابها (١).

هنا ﴿وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾ يعني في شعر وسواه ليذهب بفضاضته، كما ﴿وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا﴾ تجعل الشعر ذريعة للانتصار لمن ظلم، ولا تخص ﴿ظَلَمُوا﴾ ظلماً شخصياً بالشاعر، أم وبمن يحبه وأكثر من نفسه كالرسول ﷺ ومن يحذو محذاه، أو وبأحرى أحب من كل محبوب وهو الله، هتكاً لساحة الألوهية أو الرسالة أو الإمامة أو الإيمان أم أياً كان من ظلم حيث يرجع إلى الشاعر فهناك ﴿وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا﴾ دون إفراط أو تفريط وإنما جزاءً وفاقاً.

قد قيل يا رسول الله إن أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يهجوك فقام ابن رواحة فقال يا رسول الله ﷺ ائذن لي فيه، قال: أنت الذي تقول: ثبت الله؟ قال: نعم يا رسول الله، قلت:

ثبت الله ما أعطاك من حسن تثبيت موسى ونصراً مثل ما نصراً (٢)

(١) الدر المنثور أخرج عن أبي حسن سالم البراد قال: لما نزلت ﴿وَالشُّعْرَاءُ...﴾ [الشُّعْرَاءُ: ٢٢٤] جاء عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وحسان بن ثابت وهم يكون فقالوا: يا رسول الله ﷺ لقد أنزل الله هذه الآية وهو يعلم أننا شعراء أهلكنّا؟ فأنزل الله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا...﴾ [الشُّعْرَاءُ: ٢٢٧] فدعاهم رسول الله ﷺ فتلاها عليهم، وفيه أخرج أحمد والبخاري في تاريخه وأبو يعلى وابن مردويه عن كعب بن مالك أنه قال للنبي ﷺ: إن الله قد أنزل في الشعر ما أنزل فكيف ترى فيه؟ فقال: إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكانما بوجههم مثل نفع النبل.

(٢) الدر المنثور ٥: ١٠٠ - أخرج ابن سعد عن البراء بن عازب قال قال رسول الله ﷺ: ... قال: وأنت يفعل الله بك مثل ذلك ثم وثب كعب فقال: يا رسول الله ﷺ ائذن لي فيه =

أجل وحماية أعراض المسلمين هي تلو حماية عقيدة التوحيد والرسالة والإمامة وقد أمر بها الرسول ﷺ^(١).

فهؤلاء الكرام ليسوا داخلين في الوصف العام للشعراء حيث امتلأت قلوبهم من عقيدة الإيمان واستقامت حياتهم على منهجه، فلا يعملون إلا الصالح ولا يقولون إلا الجميل، فتظهر سلبية الإيمان «لا إله» وإيجابيته «إلا الله» في نثرهم وشعرهم.

والمذكورون هنا قد نافحوا عن العقيدة في إبان المعركة المصيرية الضارية مع الشرك على الرسول ﷺ فأذن لهم أن يهجمهم.

وهذه ضابطة سارية أن الشعر حين ينبع عن التصور الإسلامي والعقلية الإسلامية السامية، يعتبر من الأعمال الصالحة الإيمانية - وأحياناً في قمتها.

= فقال: أنت الذي تقول:

همت؟ قال: نعم يا رسول الله قلت:

همت سخينة أن تغالب ربها فليغلبني مغالب الغلاب

قال: أما أن الله لم ينس ذلك لك ثم قام حسان الحسام فقال: يا رسول الله ائذن لي فيه وأخرج لسانه أسود فقال: يا رسول الله ائذن لي فيه فقال: اذهب إلى أبي بكر فليحدثك حديث القوم وأيامهم وأحسابهم وأهجم ومعك جبريل.

وفيه أخرج ابن سعد عن ابن سيرين قال: قال رسول الله ﷺ ليلة وهم في سفر ابن حسان بن ثابت فقال: لييك يا رسول الله وسعديك قال أحد فجعل ينشده ويصغي إليه حتى فرغ من نشيده فقال رسول الله ﷺ: لهذا أشد عليهم من وقع النبل.

وفيه أخرج ابن سعد عن مترك بن عمار قال قال عبد الله بن رواحة قال لي رسول الله ﷺ كيف تقول الشعر إذا أردت أن تقول كأنه يتعجب لذاك؟ قلت: انظر في ذاك ثم أقول، قال: فعليك بالمشركين.

(١) المصدر أخرج ابن سعد عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله ﷺ: من يحمي أعراض المسلمين؟ فقال عبد الله بن رواحة: أنا وقال كعب بن مالك: أنا، فقال رسول الله ﷺ: أنت تحسن الشعر وقال حسان بن ثابت: أنا فقال رسول الله ﷺ اهجم فإن روح القدس سيعينك.

﴿... وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ :

﴿سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِّنَ الْكَذَّابِ الْآثِرِ﴾^(١) والمستقبل المفهوم من أداته هنا ليس بذلك البعيد في القيامة الكبرى فحسب، بل في البرزخ والرجعة وقبلهما أيضاً، فإن الله يجازي الظالم هنا كما يجازيه في الأخرى، مهما كان فيها الأوفى.

فقد ختمت السورة بمثل ما ابتدأت به : ﴿فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَتَتْوُا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾^(٢)، و﴿مُنْقَلَبٍ﴾ مصدر ميمي واسم زمان ومكان، فهو الانقلاب نفسه وزمانه ومكانه كما كان ﴿وَلَا يُظْلَمُونَ قَتِيلًا﴾^(٣).

و«آل محمد حقهم» في بعض الروايات لا تعني أنها كانت في القرآن ثم حذفت، بل هي تفسير تطيقي بأبلغ مصاديق الظلم! ولا يعني «آل محمد» إلا محمداً وآله عليهم السلام، أم هم فحسب كمصداق أهم ثان بعد محمد عليه السلام.

وقد تلا الرسول عليه السلام الآية كما هي^(٤) برواية أهل البيت فليست إلا هي حسب القراءة المتواترة أن الظالمين سيعلمون منقلبهم علم اليقين وحقه ورد العذاب ولات حين متاب.

(١) سورة القمر، الآية : ٢٦. (٢) سورة الشعراء، الآية : ٦.

(٣) سورة النساء، الآية : ٤٩.

(٤) تفسير البرهان ٣ : ٢٩٤ - ابن بابويه قال حدثنا محمد بن علي ماجيلويه قال حدثنا علي بن أبيه عن علي بن معبد عن الحسين بن خالد عن علي بن موسى الرضا عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله عليه السلام : من أحب أن يتمسك بديني ويركب سفينة النجاة بعدي فليقتد بعلي بن أبي طالب عليه السلام وليعاد عدوه وليوال وليه فإنه وصي وخليفتي على أمتي في حياتي وبعد وفاتي وهو أمير كل مسلم وأمير كل مؤمن بعدي قوله قولتي وأمره أمري ونهيه نهيي وتابعه تابعي وناصره ناصري وخاذله خاذلي ثم قال عليه السلام : من فارق علياً عليه السلام بعدي لم يرني ولم أره يوم القيامة ومن خالف علياً عليه السلام حرم الله عليه الجنة وجعل مأواه النار ومن خذل علياً خذله الله يوم يعرض عليه ومن نصر علياً عليه السلام نصره الله يوم يلقاه ولقنه حجة عند المنازلة ثم قال : الحسن والحسين إماما أمتي بعد أبيهما وسيدا شباب أهل الجنة وأمهما سيدة نساء العالمين وأبوهما سيد الوصيين وولد الحسين تسعة أئمة ناسعهم القائم من ولدي طاعتهم طاعتي ومعصيتهم معصيتي إلى الله أشكر المنكرين لفضلهم والمضيعين لحقهم بعدي وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراً لعترتي وأئمة أمتي ومنتقماً من الجاحدين لحقهم ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ [الشعراء : ٢٢٧].

مكية وآياتها ثلاث وتسعون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿طَسَّ تِلْكَ ءَايَتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابِ مُبِينٍ ﴿١﴾ هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾
الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ
الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ رَبَّنَا لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿٤﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ
لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخِرُونَ ﴿٥﴾ وَإِنَّكَ لَلْقَى الْقُرْآنَ
مِنَ لَدُنِّ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿٦﴾﴾

تسمى هذه السورة باسم قهرمانتها: «النمل» المنقطعة النظير ذكراً في الذكر الحكيم، وقولاً يخرق العادة الجارية إن الحيوان لا تنطق، بلى وكما ﴿قَالَتْ نَمْلَةٌ... فَتَبَسَّ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا...!﴾ وإنها من الطواسين الثلاث وتنقصها عن أختيها «م» المذكورة في الشعراء والقصص.

﴿تِلْكَ ءَايَتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابِ مُبِينٍ﴾:

«تلك النازلة في مثلث الزمان من الآيات المفصلات هي ﴿ءَايَتُ الْقُرْآنِ﴾ وهو جملة الآيات وهي أبعاضه ﴿وَكِتَابِ مُبِينٍ﴾ علّه النازل عليه ليلة القدر من حكمة دون تفصيل، فإنه يبين تفصيله في هذه الآيات، وهو أم الكتاب لدى الله، فإنه يُبين محكمه للرسول ثم تفصيله إلى العالمين.

وعَلَّه عبارة أخرى عن القرآن، فإنه مبينٌ نفسه بنفسه ومبين رسالة من جاء به، أم وهو نبي القرآن حيث «كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ» وكما يقال عنه «أَنَا الْقُرْآنُ وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي وَرُوحُ الرُّوحِ بِلِ رُوحِ الْمَعَانِي» كما ﴿وَإِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾^(١) وكتاب حياة الرسول الرسالية مبين إشارات ولطائفه وحقائقه، إبانة علمية وواقعية، فإنه ﴿تَفْسِيرٌ وَاقِعِي لِلْقُرْآنِ مَعَ مَا يَفْسِرُهُ عِلْمِيًّا﴾.

أجل ﴿تِلْكَ﴾ البعيدة المدى، القريبة الهدى، من حروفها الرمزية كـ «طس» وآياتها البينات المبينات، هي ﴿ءَايَاتُ الْقُرْآنِ﴾ المقروء على أسماع العالمين من إرسالية رسالية عليا لخاتم المرسلين ﴿وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾.

﴿هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾:

ليس ﴿هُدًى وَبُشْرَى﴾ بل هو ككل بمادته وماهيته ﴿هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ به، فلو أن للهدى والبشرى المصدرين مثلاً واقعياً لكان هو القرآن لا سواه، فإنه خالص الهدى والبشرى. ولماذا - فقط - «للمؤمنين»؟ وهو «هدى للناس - و - للعالمين» أجمعين!

إنه «بشرى» دون ريب - فقط - للمؤمنين، إذ لا يبشّر الكافرون وإنما هم المنذرون، وأما ﴿هُدًى﴾ فهي هنا تعني ﴿هُدًى﴾ في مثلها: هدى أولى هي طبيعتها لحاملها، حيث يُتَحَرَّى عن هدى الله فيصل إلى القرآن وهو قمتها، وهدى ثانية هي حصيلة الأولى حيث يعيشها في القرآن تخلقاً به علمياً ومعرفياً وعملياً، ثم ثالثة هي حصيلة الإيمان بالقرآن والتدبر في آيه الكريمة.

فـ ﴿هُدًى﴾ هنا ﴿لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ هي على غرار وقرار ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾^(٢)، فالقرآن هدى في مثلها للمؤمنين المتقين ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

(١) سورة يس، الآية: ٦٩.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٢.

وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ^(١) وأما الذين في قلوبهم زيغ فليس لهم هكذا هدى، وإنما دلالية وهم لا يتحرونها، وهي في كل زواياها وحواياها - ولا سيما الزاوية القمة - حقيقة عميقة ضخمة، فإنه ليس - فقط - كتاب تفلسف ونظر بل هو في أصله كتاب القلوب والأنفس: ﴿وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾^(٢) فيسكب هداه على قلوب المهتدين، حيث يتلقونه بالإيمان واليقين، وكلما كان القلب أندى والفؤاد أهدى، أدرك صاحبه من هداه أندى وأهدى.

ليس مفتاح تفهم القرآن - فقط - الصلاحيات المكرورة، وإتقان الأدب لغوياً ونحوياً، بل هو القلب المفتوح، الفاضي عما سوى الله، الفاض بنور معرفة الله، فلن تفتح كنوز القرآن - بعد المفاتيح الظاهرة - إلا بمفتاح الإيمان، إذا فهو ﴿هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ على قدر إيمانهم وإيقانهم بوحى القرآن.

وليس المؤمنون هم الذين يؤمنون - فقط - بقلوبهم فلا يظهر في أعمالهم، عبادة لله وخدمة وعوناً لعباد الله، بل هم:

﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾

هنا يتوسط كل ما بين المبدأ والمعاد عملياً بين المبدأ: «للمؤمنين» فإن قمة الإيمان هي الإيمان بالله، والمعاد: ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ جمعاً بين الأصول القمة والفروع القمة، فالصلاة هي القمة بين الواجبات العبادية، والزكاة قمة بين الواجبات الخلقية.

ولماذا ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ﴾ بدلاً عن أحصرها «وبالآخرة»؟ لأن الإيمان

(١) سورة لقمان، الآية: ٤.

(٢) سورة النساء، الآية: ٦٣.

بالمبدأ، الظاهر في التصديق بالوحي، الناتج عنه إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هو الدافع للإيقان بالآخرة، كما الإتيان بها يدفع إلى أعمال الإيمان، فلا يؤمن بالآخرة إلا المؤمن بالله وبوحي الله دون سواه، فإذا لا مبدأ لا مجال للمعاد، وإذا لا وحي فما هي فائدة المعاد؟!

كما الإيقان بالآخرة هو الذي يشغل بالهم بعد سائر الإيمان، ويصددهم عن جموع الشهوات الطائشة، حيث يغمر أرواحهم بتقوى الله وينظفها عن طغوى اللهو، ويقابلهم تماماً:

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿١﴾﴾

غير المؤمن بالآخرة، مهما كان مؤمناً بالله - على زعمه - أعماله - بطبيعة الحال - سيئة، ومن سوء حاله على سوء أعماله ﴿زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ﴾ - فهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هنا ﴿زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ﴾ نسبة الفعل إلى الله، وفي غيرها ﴿فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ...﴾^(١) وكيف يضيف الله إلى نفسه فعلة الشيطان؟ وهو إغواء والله منه براء؟ إذ ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي لَأَظُنُّكَ لَازِمًا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أَغْوِيَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾^(٢) ! أنه تعالى يزين لهم سوء أعمالهم سلباً ألا يصد الشيطان عن تزيينه، وإيجابياً إنه يزيغ قلوبهم بما زاغوا: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾^(٣) كما ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشْوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾^(٤).

﴿فَهُمْ يَعْمَهُونَ﴾ لذلك التزيين، حائرين عن الهدى، ماثرين إلى الردى، عمي البصيرة بما تغامضوا عنها، وقد تصبح النفس البشرية عمهاً عن أعمالها

(١) سورة النحل، الآية: ٦٣.

(٢) سورة الحجر، الآية: ٣٩.

(٣) سورة الصف، الآية: ٥.

(٤) سورة البقرة، الآية: ٧.

السيئة حين تخوض اللذات ولا تؤمن بالآخرة، والنفوس مطبوعة على حب الملذات، فتوجيهاً لها إلى حسنات ما لم تهتد بآيات الله ورسالاته البينات.

فكما النفس الإنسانية مستعدة للاهتداء إن تفتحت لدلائل الهدى متحرية عنها، كذلك هي مستعدة للغمى والعمى إن طُمست منافذ الإدراك فيها: ﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوهُ عَمَلِهِ فَرَأَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ...﴾ (١).

فالإيمان في أصله قيد الفتك، والإيمان بالآخرة بعد الإيمان بالله هو الزمام الذي يكبح نزوات النفس وشهواتها، تضميناً للقصد والاعتدال في الحياة الدنيا، ليضمن الفلاح في الأخرى، فالناكر للحياة الأخرى يظن الفرصة الوحيدة المتاحة له هي الحياة الدنيا، فتتزين له كل الشهوات والنزوات كغنائم يغتنمها فيها فيميد فيها ويعمه..

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخَسُونَ﴾ (٢):

﴿سُوءُ الْعَذَابِ﴾ ليس هو الظلم في الحساب - وعوداً بالله - ف ﴿وَلَا يُظْلَمُونَ قَتِيلًا﴾ وإنما هو الحساب الدقيق الذي لا يبقى على أثر، دون سماح فيه عن كبيرة ولا صغيرة ولا تخفيف ﴿وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخَسُونَ﴾: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْآخِرِينَ أَعْمَلًا﴾ (١٢٣) الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ (٢).

﴿وَلَئِكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾ (١):

﴿لَتَلْقَى﴾ تلقياً دون وسيط يكدره، وإنما يلقيك الروح الأمين كما يتلقاه من رب العالمين، تلقياً حكيماً ﴿مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ﴾ وعليماً ﴿مِنْ لَدُنْ عَلِيمٍ﴾.

(١) سورة فاطر، الآية: ٨.

(٢) سورة الكهف، الآيتان: ١٠٣، ١٠٤.

وأنه ليس - فقط - تلقياً للسمع ألفاظه وإنما هو تلقى للقلب حيث يتفأد به بنور الوحي: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ ﴿١﴾﴾.

إذاً فكما المُلَقَّى للقرآن حكيم عليم، كذلك الملقى يصبح به حكيماً عليمًا، والروح الأمين الوسيط حكيم عليم، وهما في الله الأصيل، وفي الملقى والملقى به فرع ظرفاً صالحاً لتلقيه.

ومن ذلك الظرف - كأصل - اللقيا المعرفية والعبودية حيث التلقي تلقن بقاء في تكلف وصعوبة، فإن تطهير القلب لحد يصلح لتلقي القرآن صعب مستصعب لا يحتمله أحد إلا محمد ﷺ، أن يصعد قلبه في لقاء ربه إلى أعلى القمم الممكنة لمن سوى الله، و﴿مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾ دون «الله» أم سائر صفاته، قد تلمح إلى أن ذلك التلقي إنما هو بتلقيه حكيمة عليمه ربانية، فالقرآن يحمل علماً وحكمة ربانية، فليلقَ ظرفاً حكيماً عليمًا، وليكون نوراً نازلاً على نور، وكما وسيط وحيه نور، نورٌ على نور يهدي الله لنوره من يشاء.

﴿إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَائِغًا مِنهَا يُخْرِجُ أَوْ عَائِيكُمْ بِشَهَابٍ
 قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٧﴾ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ
 حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨﴾ يَمْوَسَّىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
 ﴿٩﴾ وَأَلْقَىٰ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدِرًّا وَلَهُ يَعْقَبُ يَمْوَسَّىٰ لَا
 تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى الْمَرْسُولِ ﴿١٠﴾ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ
 فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١﴾ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِّنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي
 سِتْرٍ مَّائِيٍّ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَافِرًا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿١٢﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ عَائِنُنَا
 مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾ وَحَدِّثُوا بِهَا وَأَسْتَفِئْنَهَا أَنْفُسَهُمْ ظُلُمًا
 وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤﴾﴾

حلقة سريعة من الرسالة الموسوية تلقياً للوحي من النور النار في
 الشجرة، تدليلاً على أن تلقي القرآن ليس بدعاً من تلقي الوحي، فمن كان
 في ريب منه فليذكر:

﴿إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَائِغًا مِنهَا يُخْرِجُ أَوْ عَائِيكُمْ بِشَهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ
 تَصْطَلُونَ ﴿٧﴾﴾:

هنا «أهله» لا تعني - فقط - زوجته بنت شبيب، بل ومعها غيرها من
 ولد وسواهم لمكان ﴿سَائِغًا﴾... ﴿تَصْطَلُونَ﴾ والجمع ولا سيما المذكر منه
 لا يؤتى به لواحدة.

﴿إِنِّي آنَسْتُ نَارًا...﴾ وحقيقة الإيناس هي الإحساس بالشيء من جهة

يؤنس بها ويُسكن إليها، ويا له من إناس بعد الإياس في قرّ الليل المظلم
بوعشاء السفر، وفي خبر أنه في رجوعه من مدين ضل الطريق في ليلة
ظلماء^(١).

وقد كانت النيران توقد في البرية فوق البرية فوق المرتفعات لهدي
السالكين في الليالي، فظنها كأنها منها، دون تأكيد فيها حيث ﴿ءَأَسْتَتْ نَارًا﴾
ولا تنافيه ﴿إِذْ رَأَى نَارًا...﴾^(٢) حيث الرؤية قد تكون إنساناً دونما اطمئنان،
فلذلك ﴿سَتَائِكُمْ مِّنْهَا يَخْبَرُ أَوْ ءَاتِيَكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ...﴾ تردداً بين «خبر» علّه خبر
السماء، وبين ﴿بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ﴾: استيقاداً بصلاء شهاب قبس
مقبس من النار، فالشهاب هو الشعلة الساطعة من النار المشتعلة، والقبس
هو المقبس منها.

وعَلَّ لَّعَلَّكُمْ ﴿هنا تختص بـ ﴿ءَاتِيَكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ﴾ فعندئذ ﴿لَّعَلَّكُمْ
تَصْطَلُونَ﴾ وأما «خبر» فـ ﴿سَتَائِكُمْ...﴾ كأنه متأكد هنا من خبر السماء في
النار، أم مطمئن إليه أكثر من أصل النار، وقد ذكرت في طه كما هنا وبعكس
الترتيب: ﴿إِنِّي ءَأَسْتَتْ نَارًا لَّعَلِّي ءَاتِيَكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدٌ عَلَى النَّارِ هُدًى﴾^(٣) فقد
تختص «لعلّي» بالأولى، ثم «أو أجْد» دون «نجد» - ﴿عَلَى النَّارِ هُدًى﴾ خارجة
عن «لعلّي» كأنها متأكدة أم راجحة مطمئنة، ثم النص ﴿إِنِّي ءَأَسْتَتْ نَارًا...﴾
دون «إنّا» ولو كانت هي النار المرئية لأي راءٍ لراته أهله معه! وهذه ترجيحة
أخرى لما ذكرنا، إن الهدى الرسالية هي الراجحة، بل ولأنها كانت هي
المرتقبة لموسى وبعد تأجيل ذلك الروح البعيد من الزمن، فيخبر - إذأ - بهذه
الفروسية اللامعة:

(١) نور الثقلين ٣: ٣٧٣ عن الباقر عليه السلام في ﴿ءَاتِيَكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ...﴾ [طه: ١٠] كان قد أخطأ
الطريق.

(٢) سورة طه، الآية: ١٠.

(٣) سورة طه، الآية: ١٠.

﴿سَتَأْتِكُمْ مَتَابَهَا﴾ هنا ، و﴿أَوْ أَجِدْ عَلَى النَّارِ هُدًى﴾ - وكما فصلنا - في طه! .

﴿فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ (٨) :
 هنا ﴿فَلَمَّا جَاءَهَا﴾ وفي طه ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا...﴾ (١) وهما تتجاوبان في معنى :
 حضر عندها ، ثم هنا ﴿نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا...﴾ وفي طه
 ﴿... نُودِيَ يٰمُوسَى ﴿١١﴾ إِنَّهُ أَنَا رَبُّكَ...﴾ (٢) فقد كانت النداء من الشجرة
 المباركة الزيتون المحلقة عليها نار النور ونور النار : كما في القصص :
 ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ
 يٰمُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (٣) .
 ﴿... نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا...﴾ .

وترى ﴿مَن فِي النَّارِ﴾ هو الله سبحانه وتعالى ، بذاته المقدسة المتعالية عن
 الحد والمكان؟ و﴿بُورِكَ﴾ الرامية إلى حادث البركة على من في النار تبعده
 عن ساحته تعالى ، تقريباً إلى من باركه الله في هذه النار ، كما و﴿وَسُبْحَنَ اللَّهُ
 رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ تسبحه وتنزهه عن أن يحل في نار أو نور هي من مربوبيه وهو
 رب العالمين ، فقد متى متى فليس له متى ، ومكّن المكان فليس له مكان !

أم ﴿مَن فِي النَّارِ﴾ هو من ظهر سلطانه وقدرته ورحمته في النار؟ ولا يعبر
 عن سلطانه ورحمة بـ «مَن» ! ولا تحلّ قدرته في شيء ، ناراً أم غير نار! فلا
 تعني ﴿مَن فِي النَّارِ﴾ لا ذاته سبحانه ولا صفاته ، حيث البركة هي منه إلى
 خلقه ، فكيف ﴿بُورِكَ﴾ ؟ ومن هو الذي باركه؟ أم بارك نفسه ما لم يكن
 باركها من ذي قبل ! ﴿وَسُبْحَنَ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ !

(١) سورة طه ، الآية : ١١ .

(٢) سورة طه ، الآيتان : ١١ ، ١٢ .

(٣) سورة القصص ، الآية : ٣٠ .

قد يعني ﴿مَنْ فِي النَّارِ﴾ روح القدس، المبارك هنا بحمل الوحي الرسالي لموسى، ف «من حولها» هو موسى حيث بورك بذلك الوحي .
 أم ﴿مَنْ فِي النَّارِ﴾ هو موسى بمن معه من وسيط الوحي أم ليس معه، حيث «أتاها» فحصل في جو النور النار، ف «من حولها» هم الأنبياء الإسرائيليون الذين بوركوا بوحي السماء وهم مدفونون حول الواد المقدس، في القدس وما حولها .

وعلى أية حال فلا تخلو هذه البركة الخاصة في ﴿بُورِكَ﴾ عن وسيط الوحي ومن أوحى إليه، والمحور الأصيل هنا هو موسى، دون ذات الله أو صفاته تعالى ﴿وَسَبَّحَنَ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ عن هذه الشطحات الزور والغرور! .
 إنها نورٌ كانت تترأى ناراً قضية ظلم الليل وعدم وَضَح الوحي فيه، نورٌ وقَّادة خلقها الله على الشجرة المباركة في الواد المقدس، ولقد مضت هذه البقعة في سِجَل الوجود في الكيان الرسالي مباركة مقدسة بتجلي الوحي الموسوي فيها، تلقياً لوحى التوراة كما ﴿وَلَنَّاكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾ .

﴿يَمُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ١٣ :

﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى﴾ ١٤ وَأَنَا اخْرَجْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى... ١٥ - ﴿تُودَى مِنْ شَطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَمُوسَى إِذْ قَالَ أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ ١٦ :

«إني أنا ربك - الله رب العالمين - العزيز الحكيم» تلمح كمجموعة أن صيغة النداء كانت تشملها كلها، فمثلت التعبير مطوي فيها، وفي كلِّ مجاله من عرضها تأتي ما تناسبها من هذه الثلاث .

(١) سورة طه، الآيتان: ١٢، ١٣ .

(٢) سورة القصص، الآية: ٣٠ .

﴿وَأَنذِرْ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْرِكًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ ﴿١٧﴾﴾:

﴿لَدَى﴾ هنا تعني لدنية القرب في القمة المعرفية الرسالية، إذ يلقي فيها الوحي، لا فحسب العلم والقدرة إذ يشملان كل كائن أياً كان وأيان، و﴿جَانٌّ﴾ هي الحية الصغيرة الناعمة، فقد اهتزت عصاه بشاكلة كأنها جانٌّ على كبرها حية تسعى ف﴿وَلَّى مُدْرِكًا وَلَمْ يُعَقِّبْ﴾ خوفاً منها، فإذا بخطاب رب العزة ﴿يَمُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ﴾ ولقد كان من حقه أن يخاف جانَّ العصا ولما يتقدم من ربه الأمن وألاً يخف، إذ كانت عصاه سلاحه الذي يدفع به، فإذا هي حية تسعى، فلا قرار - إذاً - إلا الفرار من عصاه المقلوبة من أمنه وتأمينه إلى بأسه، وقد ظلم نفسه من ذي قبل: ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ...﴾!

وترى أن ﴿لَا تَخَفْ﴾ إخبار عن واقع يستغرق كل المرسلين قضية الرسالة وأنهم ﴿لَدَى﴾؟ فلماذا خاف موسى هنا - وقد بدأت رسالته بالوحي الرسالي - من آيته الرسالية؟ وذلك تكذيب لما أخبر الله به ﴿إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى...﴾ أو تكذيب - لكونه رسول الله! لأنه لم يكن ﴿لَدَى﴾؟ وهو لدى الله في موقف الوحي الرسالي بآية من آياته! أم لم يكن حينه من المرسلين؟ وهو رسول بسند الوحي وآية الرسالة، أم أن هذه الضابطة مخصصة في موسى؟ وهي آية عن التخصيص! ولو خصصت فلماذا إذاً ﴿لَا تَخَفْ﴾ سناداً إلى نفس الضابطة: ﴿إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ﴾!

عَلَّه داخلٌ في المستثنى: ﴿إِلَّا مَنْ ظَلَمَ﴾: انتقاصاً قبل الرسالة: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ﴾ لَكُمْ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٨﴾.

فقد ظلم نفسه من قبل دونما تقصير ثم بدل حسناً بعد سوء فغفر له ربه،
إذا فقد يكون من:

﴿إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾:

فهو بعد غفره تعالى لا يخاف لدى الله فيما يأمره به الله ما ظهر جاناً أو
ثعباناً، بل هو من الآمين: ﴿يَتُوبُ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ وَلَا يَخَفُ إِنْ تَأْتَىٰ مِنَ الْأَمِينِ﴾^(١) مهما
كنت قبل ﴿مَنْ ظَلَمَ﴾ ولكنك بدلت بعد حسناً بعد سوء ﴿فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، فـ ﴿لَا
يَخَفُ﴾ المعلن بـ ﴿إِنَّكَ مِنَ الْأَمِينِ﴾ هناك، وبـ ﴿لَا يَخَفُ لَدَىٰ الْمُرْسَلُونَ﴾^(٢)
إِلَّا مَنْ ظَلَمَ... هنا، نهى عن خوفه من ظلمه لمكان غفره تعالى، وكأنه خيل
إليه الجان المحوّل عن عصاه، عساه جزاءً عن ظلمه، غضاً عن غفره وتعالى
تطامنا وتذللاً.

وانقطاع الاستثناء هنا لا يرجع إلى معنى صالح فإنه «لا يخاف... إلا
من ظلم ثم غفر» وليس للمغفور له أن يخاف كما ليس لغير الظالم أن
يخاف، فإنما الخائف هو الظالم غير المغفور له وهو خارج عن نص الآية.

وقد يقال ﴿لَا يَخَفُ...﴾ ﴿إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ﴾ ولما يغفر له، فلا
يخفف ﴿فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾؟ ولكن حصر الخوف لدى الله بمن بدّل، حسر له
عمن ظلم ولم يبدّل وهو أحق أن يخاف لدى الله!

فـ ﴿إِنِّي لَا يَخَفُ لَدَىٰ الْمُرْسَلُونَ﴾ إخبارٌ حال كونها إنشاءً لسلب الخوف لدى
الله عن ساحة المرسلين، وحتى من ظلم ثم بدل حسناً بعد سوء فإنني غفور
رحيم، فهو إذاً من الآمين، ليس له أن يخاف لدى الله بعد ذلك الغفر الأمين.

ويا له من مسرح الخوفة المولية له مدبراً دون تعقيب، إذ ألقى عصاه
فإذا هي تدب وتسعى بسرعة هائلة كأنها جان، فأدركت موسى طبيعة

الانفعالية، وهزته هزتها المفاجئة التي لم تك تخطر ببال، وهو في تلك الحال المباركة ﴿يُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ﴾ فيجري في جريه مولياً دون تفكير في الرجوع، فيأتيه النداء الحنون المنون ﴿يَمُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ...﴾ وهذه ضابطة شاملة أنه إنما يخاف لدى الله ﴿مَنْ ظَلَمَ﴾ ثم لم يبدل حسناً بعد سوء، وهلاً يخاف غير الظالم الله كما لا يخاف لدى الله؟ طبعاً يخاف الله ويخشاه حيث الخوف والخشية من الله هما قضية الضعة الكاملة أمام الله، ف﴿لَا يَخَافُ لَدَى﴾ لا تنفي إلا الخوف عما يخيف من الكائنات المخيفة كحبة العصا أماذا؟ جزاء الظلم، فأما الله ف﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾^(١) بالله، العارفين قدر الله.

خوف وخشية عن الله هما قضية العلم بالله، وخوف لدى الله أم سواه عما سوى الله هو قضية عصيان الله، ف«من خاف الله أخاف الله منه كل شيء ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء»^(٢).

فقد كان يخاف موسى لما ظلم نفسه ﴿وَقَمَّ عَلَى ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ﴾^(٣) ﴿فَأَرْسَلَهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي﴾^(٤) إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ^(٥)، وهذا خوف من غير الله قضية الانتقاص بجانب الله.

ثم هنالك خوف من الله قضية العلم بالله ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾^(٥) ﴿إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا غَيْرًا قَطِيرًا﴾^(٦) أم خوف في الله حفاظاً على شرعة الله: ﴿وَلِمَا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَانْزِلْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ﴾^(٧).

فهنا خوف صالح وخوف طالح وعوان بين ذلك، وموسى ينهى عن العوان، وكلنا منهيون عن طالحه إلى صالحه.

(١) سورة فاطر، الآية: ٢٨. (٢) عيون الأخبار عن الإمام الرضا عليه السلام.

(٣) سورة الشعراء، الآية: ١٤. (٤) سورة القصص، الآية: ٣٤.

(٥) سورة آل عمران، الآية: ١٧٥. (٦) سورة الإنسان، الآية: ١٠.

(٧) سورة الأنفال، الآية: ٥٨.

والآن بعد ذلك الحنان من الرب المنان، وقد اطمأن موسى إلى أمن الحضور ورحمته يؤمر مرة ثانية بآية أخرى:

﴿وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَافِرٌ قَوْمًا فَلْيَقِينْ ۝﴾ (١٧):

لماذا ﴿فِي جَيْبِكَ﴾ دون كُمِّكَ الداخلة يدك فيه دونما حاجة إلى إدخال؟
علّه لم يكن له كم فليدخلها في جيبه، أم ليتأكد انها أصبحت ﴿بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ﴾ وإلا فعلها كانت في كمه، ومنذ فترة قصيرة بيضاء من سوء برص، فلا يجديه نفعاً: «وأخرج يدك من كمك»!

ثم ﴿فِي تِسْعِ آيَاتٍ﴾ هل تعني كلّ الآيات الموسوية وهي أكثر منها؟ كلا، وإنما هي التي ﴿إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ﴾^(١) دون الباقية الخاصة ببني إسرائيل كما فصلناها في الأسرى على ضوء: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ يُنَبِّئُ... ۝﴾^(٢). ولم يأت هنا بعدد الآيات التسع إلا اثنتين والسبع الأخرى مسرودة في الأعراف؟ حيث التركيز على قوة الآيات وهما نموذجان من أقواهما لنعرف المكذبين بها ما أغواهم.

وقد تعني ﴿فِي تِسْعِ آيَاتٍ﴾ اليد والعصا، حيث التسع كلها ظهرت منهما، إذاً فهما التسع في الأصل وكل التسع فروعها.

﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ۝﴾ (١٨):

ولماذا ﴿هَذَا﴾ و﴿آيَاتُنَا﴾ تتطلب «هذه»؟ علّه لأنها قولتهم الهاتكة لها

(١) والتسع هي: ١ - اليد البيضاء، ٢ - ثعبان العصا، ٣ - الطوفان، ٤ - الجراد، ٥ - القمل، ٦ - الضفادع، ٧ - الدم، ٨ - ضرب الأموال بنقص وطمس وأخذهم بالسنين، ٩ - فلق البحر.

والآيات الخاصة ببني إسرائيل هي: ١ - تنق الجبل، ٢ - تفجير اثني عشرة عيناً، ٣ - المن والسلوى.

(٢) سورة الإسراء، الآية: ١٠.

دون قول الله، فهم تغامضوا عن عديد الآيات، وحتى عن أنها آية إلهية، فلم يعتبروها إلّا شيئاً وأمرأً ما غير خارق للعادة، رغم أنها مبصرة لمن أبصر إليها وبها، ولكنهم كانوا قوماً عمين ف ﴿قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّثْبِتٌ﴾ لا ريب فيه حيث يبين سحره للناظرين، وقد سبق لهم المسرح العظيم من صراع السحرة مع موسى في محشر الناظرين، وثبت للساحرين أنفسهم أن ما جاء به موسى آية بينة من رب العالمين!

ولماذا مبصرة، وكل آيات الله مبصرة؟ علّها توصيفة تأكيدية لفرقة وتبيينة لآخرين! أم أن الآيات غير المبصرة حسيّاً أبعد عن الحجة وإن كانت أقرب إلى المحجة وأثبت، وآيات موسى كلها مبصرة.

ولماذا ﴿مُبْصِرَةٌ﴾ والإبصار إنما هو للناظرين؟ علّها مبالغة في وضوحها كأنها هي التي تبصر الناظرين لشدة لمعانها، فتجلب الناظر لينظر إليها، إذا فهي مبصرة في ذاتها، دون حاجة إلى دافع آخر، لكونها خارقة للعادة بينة لا غبار عليها.

﴿وَحَدِّثُوا بِهَا وَاسْتَفْتِنَاهَا أَنْفُسَهُمْ ظُلُمًا وَعُتُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ (١٤):

هؤلاء الأغاد المناكيد ﴿وَحَدِّثُوا بِهَا﴾: الآيات المبصرة «و» الحال أنهم ﴿وَاسْتَفْتِنَاهَا أَنْفُسَهُمْ﴾ حيث تجاوزت أبصارهم إلى عقولهم، وشملت أنفسهم اللهم إلّا قلوبهم المقلوبة عن الهدى، المليئة من الردى، ﴿وَحَدِّثُوا بِهَا﴾ لا عن اقتناع أو شبهة فيها أو ريبة تعثرها، وإنما ﴿ظُلُمًا وَعُتُوًّا﴾ جحداً بالسنتهم رغم استيقان أنفسهم، حيث القلوب قاسية لا تحن إلى هدى مهما استيقنت النفوس.

ف ﴿أَنْفُسُهُمْ﴾ هنا لا تشمل قلوبهم، فإن ظنّها فضلاً عن استيقانها يحمل أصحابها على التصديق.

وقد يلح هنا الاستيقان دون الإيقان إلى استثناء قلوبهم عن أنفسهم،

فقد كانت حواسهم وافكارهم وعقولهم ومعها فطرهم تتطلب ايقان قلوبهم لأنها ذرائع الإيمان والإيقان، ولكنهم ﴿وَحَمَدُوا بِهَا﴾ بالسنتهم وقلوبهم ﴿وَأَسْتَقْنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ﴾ بسائر ادراكاتهم، تغافلاً عنها وتجاهلاً عن تطلباتها، ﴿ظُلُمًا﴾ بأنفسهم وبالحق والذرائع الموصلة إليه، فقد ظلموا حواسهم إلى فطرهم وفكرهم وعقولهم، وتنازلوا عن استيقانها لقلوبهم، ﴿وَطُؤُوا﴾ على الله ورسله برسالاته، فذلك الظلم الفاتك عبّد طريقهم إلى علوهم، فصدوا منافذ الهدى عن قلوبهم، وفتحوا مسالك الردى إليها فختم الله عليها بما ظلموا وعلواً!

هذه الآيات المبصرة كانت مستيقنة تطلب اليقين، ثم وحواسهم بسائر إدراكاتهم كانت تستيقن هذه الآيات تطلباً ليقين القلوب، ولكنهم ﴿وَحَمَدُوا بِهَا﴾... ظُلُمًا وَطُؤُوا تنازلاً وتغافلاً عن كل إدراكاتهم وحتى الحسية الحيوانية، فهم أصبحوا أنزل من الحيوان وأنذل وأضل سبيلاً، حيث تحلّلوا عن كافة الإحساسات والنفسيات إنسانية وحيوانية!

وذلك هو أسفل دركات الجحود بالحق^(١) ﴿فَانْظُرْ﴾ عبر التاريخ ﴿كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ نظراً إلى مهالكهم بما ظلموا وعلوا ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَفْعَلُونَ﴾ فقد أفسدوا ذوات أنفسهم، وأفسدوا بذلك البلاد ومستضعفي العباد!

(١) نور الثقلين ٤: ٧٥ بسند متصل عن أبي عمر الزيري عن أبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن وجوه الكفر في كتاب الله ﷻ، قال: الكفر في كتاب الله على خمسة أوجه فمنها كفر الجحود على وجهين - إلى قوله - : وأما الوجه الآخر من الجحود على معرفة وهو أن يجحد الجاحد وهم يعلم أنه حق قد استقر عنده وقد قال الله ﷻ: ﴿وَحَمَدُوا بِهَا وَأَسْتَقْنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَطُؤُوا...﴾ [النمل: ١٤].

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْخَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ
 مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٥) وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَتَاءَتِيهَا النَّاسُ عِلْمَنَا مَنَظِقَ
 الطَّيْرِ وَأُوتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾ وَخُشِرَ
 لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٧﴾ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى
 وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَتَاءَتِيهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ
 سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾ فَنَبَسَرَهُ مِنْ حِجَابٍ مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ
 أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَلَدَيَّْ وَأَنْ أَعْمَلَ
 صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴿١٩﴾ وَتَفَقَّدَ
 الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهَٰذِهِ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴿٢٠﴾
 لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٢١﴾
 فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِط بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبِيلٍ مَّبْنًى
 لِّقَيْنِ ﴿٢٢﴾ إِنِّي وَجَدْتُ أَمْرًا تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ
 عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّيْءِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ
 الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٤﴾ أَلَا يَسْجُدُوا
 لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ
 ﴿٢٥﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٢٦﴾ قَالَ سَنُنْظُرُ أَصَدَقْتَ
 أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾ أَذْهَبَ بِكَتَلِي هَٰذَا فَأَلْفَهٗ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى
 عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾ قَالَتْ يَتَاءَتِيهَا أَلَمَلُوا إِلَيَّ أَلْفَىٰ لَكَ كِتَابٌ كَرِيمٌ

﴿٢٩﴾ إِنَّكُمْ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣٠﴾ أَلَا تَقُولُوا عَلَى
 وَأَتُوبُ مُسْلِمِينَ ﴿٣١﴾ قَالَتْ يَتَايَأُ آلُمُلُوكُ أَتُتُوبِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً
 أَمْرَ حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿٣٢﴾ قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ
 فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿٣٣﴾ قَالَتْ إِنَّ أَلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا
 وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٣٤﴾ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ
 فَنَاطِرَةٌ يَوْمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا
 آتَيْنَهُ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿٣٦﴾ أَنْجِعْ إِلَيْهِمْ
 فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِخُنُودٍ لَا يَفْلَحُ لَهُمْ فِيهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٣٧﴾ قَالَ
 يَتَايَأُ آلُمُلُوكُ إِلَيْكُمْ يَأْتِيَنِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ
 الْجِنِّ أَنَا ءَالِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿٣٩﴾ قَالَ
 الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا ءَالِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا
 رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن
 شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّيَ عَنِّي كَرِيمٌ ﴿٤٠﴾ قَالَ نِكَرُوا
 لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَنْهَدِي أَمْ نَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٤١﴾ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ
 أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿٤٢﴾ وَصَدَّهَا
 مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٤٣﴾ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي
 الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا قَالَتْ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّعَرَّدٌ مِّنَ
 قَوَارِيرٍ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ
 الْعَالَمِينَ ﴿٤٤﴾

والطير فهم يوزعون، في حلقات من حياته المنقطعة النظير مع الطير والنمل ومملكة سبيل، تبرز سلطته الملكية بجانب سلطانه الرسالي، تبييناً لعدله في سلطانه الجامع غير الجامح، قصصاً حافلة بحركات ومشاعر ومشاهد، نبراساً ينير الدرب على الزعماء في كلّ حقل كيف يجب عليهم رعاية الرعايا والتجنب عن الخطايا:

﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْخَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٥):

﴿وَلَقَدْ﴾ تأكيدان اثنان لوهبة العلم الربانية، و﴿ءَاتَيْنَا﴾ في جمعية الصفات تأكيداً ثالثة تلمح لمختلف صنوف العلوم الربانية، الممكن إتياءها للصالحين الخصوص، ثم ﴿عِلْمًا﴾ منكرًا تأشير إلى فخامة ذلك العلم، كما و﴿ءَاتَيْنَا﴾ تشير إلى أنه ليس مما يحصل بتحصيل متعود، بل هو إشراق رباني إلى قلوب الطاهرين على قدر الفاعليات والقابليات ﴿عِلْمًا﴾ ومعرفة بالله يتبع العقيدة الصالحة والعمل الصالح ﴿عِلْمًا﴾ يعلم صاحبه مصدره، متجهاً إلى الله، منفقاً له في مرضاة الله، مقرباً له إلى الله، دونما صدّ للقلب عن الله، زائغاً عن مصدره ومورده، لا يثمر إلا شقاوة، لأنه منقطع الصلة صادراً ووارداً، ويعيداً عن النور مادة.

وهنا نعرف موقف الواو في ﴿وَقَالَ...﴾ كأنها عطف على محذوف معروف من ﴿عِلْمًا﴾ هذا، وهو العقيدة الصالحة والعمل الصالح: ﴿ءَاتَيْنَا... عِلْمًا﴾ - فاعتقدها وعملا به ﴿وَقَالَ الْخَمْدُ لِلَّهِ...﴾ فذلك الحمد باللسان يتبع الحمد بالجنان والأركان، شكراً على عطية الملك المنان، و﴿فَضَّلْنَا﴾ ليس فقط في مجرد العلم، إذ لا فضل في مجرده عن أثماره، بل هو الذي قال الله عنه ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾^(١) -: بالله و﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

أَتَقْنَكُمْ ﴿١﴾ علم التقوى والتقوى في العلم، جناحان يطير بهما العبد الصالح إلى قمم المعرفة والكمال.

ثم وليس ﴿فَضَّلْنَا﴾ هنا - فقط - بما علمنا مجرداً عما يرام منه مادة وفاعلية، بل ﴿فَضَّلْنَا﴾ بما يفضل عبادة على عباد وقمته التقوى، و﴿عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ تعقيبه رقيقة على ذلك التفضيل في علم وسواه، إنه في العبودية والإيمان، دون العلم الفاضي عنهما، وإنما هو الفاضل منهما، الصادر عنهما، والوارد موارد الحق المرام فيهما.

ولقد أشير إلى العلم المؤتى لداود في ﴿وَأَيَّدْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَضَّلْنَا لِدَاوُدَ﴾ (٢) ولسليمان ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكَلَّمَا آدَمَ حُكْمًا وَعَلَّمَاهُ﴾ (٣) فهما المؤتيان حكماً وعلماً، يشملان قمماً معرفية عالية فضلاً بها على كثير من عباد المؤمنين.

أجل وهم من القلة القليلة بين ﴿عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾: ﴿أُولَئِكَ الْمُرُونَ﴾ (١١) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿١٢﴾ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿١٤﴾ (٤) فتلك الثلاثة وهذه القلة هم القلة القليلة ﴿مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

ومن فضل داود المشار إليه بـ ﴿فَضَّلْنَا﴾: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَنجِبَالِ أَوَّي مَعَهُ وَالْقَظِيرُ وَالْأَنَا لَهُ الْحَدِيدُ﴾ (٥) ﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غَدُوهاً شَهْرٌ وَرَوَاحُهاً شَهْرٌ﴾ (٦).

فقد كان داود يرتل مقاطع من الزبور فيتجاوب به ذرات الكائنات من حوله، مما يدل على العبودية العريقة القمة، وسليمان المسخر له الريح والجن والإنس بأمر الله قضية طاعة الله كما قال الله: عبدي أطعني حتى أجعلك مثلي أنا أقول للشيء كن فيكون، أجعلك تقول للشيء كن فيكون!

(١) سورة الحجرات، الآية: ١٣.

(٢) سورة ص، الآية: ٢٠.

(٣) سورة الأنبياء، الآية: ٧٩.

(٤) سورة القمر، الآيات: ١١-١٤.

(٥) سورة سبأ، الآية: ١٠.

(٦) سورة سبأ، الآية: ١٢.

لذلك لما «سأل رجل رسول الله ﷺ عن أفضل الأعمال فقال: العلم بالله والفقه في دينه وكررها عليه، فقال: يا رسول الله ﷺ أسألك عن العمل فتخبرني عن العلم فقال: إن العلم ينفعك معه قليل العمل وإن الجهل لا ينفعك معه كثير العمل»^(١).

﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ وَقَالَ يَتَىٰئَهَا النَّاسُ عِلْمَنَا مَنَظِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ﴾^(٢):

﴿وَوَرِثَ﴾ هنا لا تعني إرث النبوة، بل هو هنا المال، فالنبوة ليست لتورث لأنها وهبة إلهية كما هنا ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا﴾ فالله هو الذي علّم سليمان كما علّم داود فلا مجال لإرثه عنه بعد ما آتاه الله، إلاّ تحصيلاً لحاصل ومن غير مصدره!

فالمال يورث بما فرضه الله كضابطة لا تستثنى: ﴿يُؤْمِرُكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ...﴾ إرثاً دون تحصيل، ثم العلم غير الرسالي قد يورث ولكنه بتحصيل كما «العلماء ورثة الأنبياء» تعلماً منهم، ولكننا النبوة لا تورث إذ لا تحصل بتحصيل، وإنما هي وهبة إلهية لا تنتقل من نبي إلى نبي، بل هي عطية ربانية لمن يشاء: ﴿ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤَيِّدُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾^(٣) فطالما العلم مصداق مجازي هامشي للإرث، فالنبوة غير داخله في ميراث ولا مجازياً^(٤) فكيف يختص هنا الإرث بالنبوة توجيهاً لغصب فذك البتولة

(١) تفسير روح البيان ٦: ٣٢٦.

(٢) سورة الجمعة، الآية: ٤.

(٣) اللهم إلا مجازاً بعيداً وضمن سائر الميراث، بمعنى أن الله تعالى أورث نبياً مثل النبوة السالفة أم فوقها أم دونها، وبين النبوة والميراث عموم من وجه، فقد يكون الابن نبياً دون أبيه أو يكون الأب نبياً دون ابنه فلا ميراث هنا وهناك أو يكون الأب والابن نبين ولكن النبوة الثانية ليست في الحق إرثاً من الأولى إلاّ بمجاز بعيد عن حقيقة الإرث ومجازه القريب. وحتى إذا عم الإرث النبوة إلى المال فليس ليختص بغير المال على أية حال.

الزهراء عليها السلام سناداً إلى مختلقة مخالفة لكتاب الله «إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة»! وكما يروي الحجاج بهذه الآية وأضرابها عن الزهراء سلام الله عليها بين جماهير المسلمين في مسجد النبي صلى الله عليه وآله على الخليفة أبي بكر ^(١): «أفعل على عمد تركتم كتاب الله ونبلذتموه وراء ظهوركم إذ يقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ﴾ وقال صلى الله عليه وآله فيما اقتصر من خبر يحيى بن زكريا ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾ ^(٥) يَرْثِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَأَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ^(٦)» وقال عز ذكره ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ^(٢)﴾ وقال ﴿يُوصِيكُمُ

- (١) وقد أخرجت بالفاظ تالية: «فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني» .. يؤذيني ما آذاها ويغضبني ما أغضبها» .. يقبضني ما يقبضها ويسطني ما يسطها» .. يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها» .. يريني ما رابها ويؤذيني ما آذاها» .. يسعني ما يسعفا» - و: «فاطمة شجنة مني يسطني ما يسطها ويقبضني ما يقبضها» «فاطمة مضغة مني فمن آذاها فقد آذاني» .. يقبضني ما قبضها ويسطني ما بسطها» .. يسرني ما يسرها».
- أخرج على اختلاف ألفاظها أئمة الصحاح الستة وعدة أخرى من رجال الحديث في السنن والمسانيد والمعاجم وإليك جملة ممن رواها: ١ - أبو محمد ابن عينة الكوفي المتوفي ١٩٨ كما في الصحيحين. ٢ - ابن أبي مليكة ١١٧ في رواية البخاري ومسلم وابن ماجة وابن داود وأحمد والحاكم. ٣ - أبو عمر بن دينار المكي ١٢٥ كما في صحيح البخاري ومسلم. ٤ - الليث بن سعد المصري ١٧٥ كما في إسناد ابن ماجة وابن داود وأحمد.
- ٥ - أبو النضر هاشم البغدادي ٣٠٥ مسند أحمد. ٦ - أحمد بن يونس اليربوعي ٢٢٧ كما في صحيح مسلم وسنن أبي داود. ٧ - الحافظ أبو الوليد الطيالسي ٢٢٧ صحيح البخاري. ٨ - أبو المعمر الهذلي ٣٣٦ صحيح مسلم. ٩ - قتيبة بن سعيد الثقفي ٢٤٠ مسلم وأبو داود. ١٠ - عيسى بن حماد المصري ٢٤٨. ١١ - ابن ماجة. ١٢ - أحمد بن حنبل ٢٤١ في مسنده ٤: ٣٢٢ و ١٣: ٣٢٨ - البخاري في صحيحه ٥: ٣٧٤. ١٤ - مسلم ٢٦١ في صحيحه ٢: ٢٦١. ١٥ - ابن ماجة في سننه ١: ٢١٦ - أبو داود في سننه ١: ٣٢٤. ١٦ - الترمذي في جامعه ٢: ٣١٩. ١٧ - الترمذي في نوادر الأصول ٣٠٨.
- ١٨ - النسائي في خصائصه ١٩٠. ٣٥ - أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني ٨: ١٥٦. ٢٠ - النيسابوري في المستدرک ٣: ١٥٤، ١٥٨، ١٥٩ - وإلى (٤٩) شخصاً ذكرهم العلامة الأميني في الغدير ٧: ٢٣١ - ٢٣٥.
- (٢) سورة الأنفال، الآية: ٧٥.

اللَّهُ فِي أَوَّلِكُمْ لِلَّذِي مَثَلُ حَظِّ الْأُنثَيْنِ^(١) وقال ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْأُولَادَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُنْقِينَ﴾^(٢) وزعمتم أن لا حظوة لي ولا إرث من
أبي ولا رحم بيننا، أفخصكم الله بآية أخرج نبيّه منها؟ أم تقولون أهل ملتين لا
يتوارثان؟ أولست وأبي من أهل ملة واحدة؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن
وعمومه من النبي ﷺ ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ
يُوَفُّونَ﴾^(٣) ؟ أغلب على إرثي ظلماً وجوراً ﴿وَسِعَ الْعَذَابُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيْ مُنْقَلَبٍ
يَقْبَلُونَ﴾^(٤) (٥).

ورواية أبي بكر عن رسول الله ﷺ : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما
تركناه صدقة»، مضروبة عرض الحائط لمخالفتها نصوصاً من الكتاب، فإنها
معلّلة عدم الإرث بالنبوة، ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ﴾ وأضرابها تورث الأنبياء
بعضهم عن بعض! إضافة إلى المتواتر عن الرسول في فاطمته أن أذاها أذاه
ورضاها رضاه وقد تأذت ووجدت من فعلة الخليفة^(٦).

(١) سورة النساء، الآية: ١١.

(٢) سورة البقرة، الآية: ١٨٠.

(٣) سورة المائدة، الآية: ٥٠.

(٤) سورة الشعراء، الآية: ٢٢٧.

(٥) بحار الأنوار ج ٦ نقلها عن كتاب «بلاغات النساء» لأبي الفضل أحمد بن أبي طاهر قاتلاً
إنها من المشهورات بين الفريقين في كتاب الاحتجاج روى عبد الله بن الحسن بإسناده عن
آبائه ﷺ أنه لما اجتمع أبو بكر على منع فاطمة فذك وبليغها ذلك جاءت إليه وقالت له: يا بن
أبي قحافة أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي لقد جئت شيئاً فرياً، أفعلني عمد تركتم
كتاب الله...

(٦) في نور الثقلين ٤: ٧٥ في كتاب المناقب لابن شهر آشوب وذكر مسلم عن عبد الرزاق عن
معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة وفي حديث الليث بن سعد عن عقيل عن ابن عروة عن
عائشة في خبر طويل تذكر فيه أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأل ميراثها من رسول الله ﷺ
القصة - قال: فهجرت ولم تكلمه حتى توفيت ولم يؤذن بها أباً بكر يصلي عليها.

أخرج البخاري في باب فرض الخمس ٥: ٥ عن عائشة أن فاطمة ﷺ ابنة رسول الله ﷺ
سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله ﷺ أن يقسم لها ميراثها ما ترك رسول الله ﷺ =

ذلك إرث المال، وأما الحال فلا إرث فيها وهي المذكورة قبل ﴿وَلَقَدْ

= مما أفاء الله عليه فقال لها أبو بكر: إن رسول الله ﷺ قال: لا نورث ما تركنا صدقة - فغضبت فاطمة بنت رسول الله ﷺ فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرة حتى توفيت. أقول: ما تركنا صدقة قد تعني أن ما تركناه صدقة لا نورثها، لا وما تركناه غيرها. وأخرج في الغزوات باب غزوة خيبر ٦: ١٩٦ عن عائشة قالت: إن فاطمة ﷺ - إلى أن قالت - : فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد النبي ﷺ ستة أشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلاً ولم يؤذن بها أبو بكر وصلى عليها.

وأخرج مثله مسلم في صحيحه ٣: ٧٢ وأحمد في مسنده ١: ٦، ٩ والطبري في تاريخه ٣: ٢٠٢ والطحاوي في مشكل الآثار ١: ٤٨ والبيهقي في سننه ٦: ٣٠٠ - ٣٠١ وكفاية الطالب ٢٢٦ وتاريخ ابن كثير ٥: ٢٨٥ وقال في ٦: ٣٣٣: لم تزل فاطمة تبغضه مدة حياتها، وذكره بلفظ الصحيحين الديار بكري في تاريخ الخميس ٢: ١٩٣.

ولقد بلغت من موجدتها أنها أوصت بأن تدفن ليلاً وأن لا يدخل عليها أحد ولا يصلي عليها أبو بكر فدفنت ليلاً ولم يشعر بها أبو بكر وصلى عليها علي وهو الذي غسلها مع أسماء بنت عميس: (طبقات ابن سعد - رسائل الجاحظ ٣٠٠ - حلية الأولياء ٣: ٤٣ - مستدرک الحاكم ٣: ١٦٣ - طرح التثريب: ١: ١٥٠ أسد الغابة ٥: ٢٥٤ - الاستيعاب ٣: ٧٥١ - مقتل الخوارزمي ١: ٨٣ - إرشاد الساري للقسطلاني ٦: ٣٦٢ - الإصابة ٤: ٣٧٨ - ٣٨٠، تاريخ الخميس ١: ٣٢٣).

وقال الواقدي كما في السيرة الحلبية ٣: ٣٩٠: ثبت عندنا أن علياً كرم الله وجهه دفنها ﷺ ليلاً وصلى عليها ومعه العباس والفضل ولم يعلموا بها أحداً.

ومن جراء تلك الموجدة منعت أن تدخلها يوم ذاك عائشة كريمة أبي بكر فضلاً عن أيها فجاءت تدخل فمنعتها أسماء فقالت: لا تدخلني، فشكت إلى أبي بكر وقالت: هذه الخثمية تحول بيننا وبين بنت رسول الله ﷺ فوقف أبو بكر على الباب وقال: يا أسماء ما حملك على أن منعت أزواج النبي ﷺ أن يدخلن على بيت رسول الله ﷺ وقد صنعت لها هودج العروس؟

قالت: هي أمرتني أن لا يدخل عليها أحد وأمرتني أن أصنع لها ذلك - راجع (الاستيعاب ٣: ٧٧٢ - ذخائر العقبى ٥٣ - أسد الغابة ٥: ٥٢٤ - تاريخ الخميس ١: ٣١٣ - كنز العمال ٧: ١١٤ - شرح صحيح مسلم للسوسني ٦: ٢٨١ - شرح الآبي لمسلم ٦: ٢٨٢ - أعلام النساء ٣: ١٢٢١).

وقد أخرج ابن قتيبة والجاحظ أن عمر قال لأبي بكر: انطلق بنا إلى فاطمة فإننا قد أغضبناها فانطلقا جميعاً فاستأذن علي فاطمة فلم تاذن لهما فأتيا علياً فكلما فادخلهما عليها فلما قعدا =

ءَايَاتِنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عَلِمَاءٌ وَقَالَا... ﴿ وكذلك بعدُ في قسم من قضايها ﴾ وَقَالَ يَتَأَيَّهَا النَّاسُ... وَأَوْتَيْنَا... إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَضْلُ الْمُتَيْنُ ﴿.

ولو كانت هذه مما ورثه داود لم يكن للواو مجال في ﴿ وَقَالَ ﴾ بل الصحيح إذا: قال، أم: فقال..

﴿... وَقَالَ يَتَأَيَّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنَظِقَ الطَّيْرِ...﴾:

هنا نعرف أن للطير منطقاً، فليس الإنسان هو الحيوان الناطق بين الحيوان، ولكن كيف تنطق الطير وماذا؟ إن علمه بحاجة إلى تعليم رباني يختص بأمثال سليمان ممن آتاهم الله علماً.

وهل أن الطير أيضاً علّمت منطق سليمان إذ كلمته هدهد في حوار؟ طبعاً نعم! ولأ فكيف عرفت مقال سليمان ثم أجابت ﴿ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ ﴾ إلا أنه ليس لزامه أن الهدهد تفهمت لغة الإنسان من سليمان، فالذي علّم منطق الطير يعلم نطقها ويعلم كيف ينطق معها نطقها، و﴿ عَلِمْنَا

= عندها حولت وجهها إلى الحائط فسلمنا عليها فلم ترد ﴿ فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: يَا حَبِيبَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالله إن قرابة رسول الله ﷺ أحب إلي من قرابتي وإنك لأحب إلي من عائشة ابنتي ولوددت يوم مات أبوك متّ ولا أبقى بعده أفراني أعرفك وأعرف فضلك وشرفك وأمنعك حقك وميراثك من رسول الله ﷺ ألا إني سمعت أباك رسول الله ﷺ يقول: لا نورث ما تركناه فهو صدقة، فقالت: أرايتكما إن حدثكما حديثاً عن رسول الله ﷺ تعرفانه وتفعلان به؟

فقالا: نعم فقالت: نشدكما الله ألم تسمعا رسول الله ﷺ يقول: رضا فاطمة من رضاي وسخط فاطمة من سخطي فمن أحب فاطمة ابنتي فقد أحبني ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني؟ قالا: نعم سمعناه من رسول الله ﷺ قالت: فإني أشهد الله وملائكته أنكما أسخطتماني وما أرضيتاني، ولئن لقيت النبي ﷺ لأشكونكما إليه، فقال أبو بكر: أنا عائد بالله تعالى من سخطه وسخطك يا فاطمة، ثم انتحب أبو بكر يبكي حتى كادت نفسه أن تزهرق وهي تقول: والله لأدعون عليك في كلّ صلاة أصليها، ثم خرج باكياً فاجتمع الناس إليه فقال لهم: بيت كل رجل معانقاً حليته مسروراً بأهله وتركتموني وما أنا فيه لا حاجة لي في بيعتكم أقيلوني بيعتي.

مَنْطِقَ الطَّيْرِ تشمل النطق بلغتها بجانب تفهّمها لغته، بل لا فكاك بين أن يفهم منطقها وبين أن ينطق به .

وكما ﴿عِلْمَنَا...﴾ تشمل العلمين سماعاً وتكلاماً، كذلك ﴿الطَّيْرِ﴾ تشمل سائر الطير دونما استثناء، مهما برزت الهدهد في ذلك المسرح .

وهل إن ﴿مَنْطِقَ الطَّيْرِ﴾ هنا تختص علمه بمنطقها بين سائر الحيوان؟ فكيف علّم منطق النملة! لأنها كانت من طيرها فتشملها ﴿الطَّيْرِ﴾؟ ولا يقال لدوات الأجنحة منها طير!

أم لأن النملة اختصت بهذا النص بين الحيوان غير الطير، فلم يعلم منطق سائر الحيوان إلا النملة؟ . . ليس لنا إلا متابعة النص، فقد علّم منطق الطير والنملة ثم لا ندري هل علّم منطقاً آخر أم لا؟ اللهم إلا أن تلمح ﴿وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ﴾ و﴿مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ شيء من العلم بمنطق سائر الحيوان بل وسائر الكائنات^(١) وشيء من الملك والمُلك .

أجل ﴿مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ لا تعني البعض الذي يعرفه الكلّ علماً فطرياً أو تعلماً، وإنما ﴿وَأَوْتَيْنَا﴾ كعطاء خاص رباني كما ﴿ءَاتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا﴾ فذلك المؤتي له من كلّ شيء، شيء من العلم الخاص والقدرة الخاصة أما هيه من المخبوء تحت ستار الغيب، لا يعلمها إلا من علمه الله، و﴿إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ﴾ حيث يبين اختصاص الفضل على سائر العالمين، إذ لا يناله أحد إلا بما يؤتيه الله لا سواه .

إلا أن هنا فرقاً بين ﴿عِلْمَنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ﴾ و﴿وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ حيث

(١) المجمع روى الواحدي بالإسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال : أعطي سليمان بن داود ملك مشارق الأرض ومغاربها فملك سبعمئة سنة وستة أشهر، ملك أهل الدنيا كلهم من الجن والإنس والشياطين والدواب والطير والسباع وأعطي علم كلّ شيء ومنطق كلّ شيء وفي زمانه صنعت الصنائع العجيبة التي سمع بها الناس وذلك قوله : ﴿عِلْمَنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ﴾ [الشمل: ١٦] .

الأول تلمح أنه علم منطق الطير ككل، والثانية لمكان «من» التبعض تختص علمه وقدرته بالبعض، فقد علم - إذاً - بعض المنطق من سائر الحيوان وسواها، كما أوتي البعض غير العلم كما العلم، وليس منطق الطير كلّ ما يُسمع منها، فقد يكون صوتاً دون معنى كما قد يكون منا، وقد لا يكون صوتاً نسمعه كما في النمل وأضرابها، فما يناله الإنسان من الصوت إنما هو عدد محدود من الارتعاش الصوتي وهو كما يقال ما بين ستة عشر ألفاً إلى اثنين وثلاثين ألفاً في الثانية، والخارج منها في الجانبين خارج عن حدود سمعه، وقد تنطق الطير أو سائر الحيوان دون صوت، وإنما بإشارات تلغرافية أو الرادار كما نراها من النمل وسائر الحيوان، فلا يختص المنطق بما له صوت، بل يعمه مسموعاً لنا وسواه، أم رمزاً لا يُسمع، والنطق هو إبراز ما في الباطن بأداة ظاهرة لساناً وسواه، ﴿عَلَّمْنَا مَطَاقَ الطَّيْرِ﴾ تعم مثلث النطق. أجل وللطير منطق كما لكل حيوان حيث الكل أمم كما نحن: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَقْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾^(١).

ذلك! لضرورة التفاهم بينها لإدارة الشؤون الحيوية لها، وليس للإنسان التعرف إلى منطقها مهما حاول وزاول، لأنه من الأسرار الربانية يعلمها من يشاء!.

وحين يعلم سليمان منطق الطير ويؤتى من كلّ شيء فبأحرى الرسول ﷺ والأئمة من آله الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين، أحرى بهم أن يعلموا منطق الطير ويؤتوا من كلّ شيء^(٢) فإنهم أئمة سليمان ومن فوقه

(١) سورة الأنعام، الآية: ٣٨.

(٢) نور الثقلين ٤: ٧٧ في الخرائج والجرائع قال بدر مولى الرضا ﷺ أن إسحاق بن عمار دخل على موسى ﷺ فجلس عنده واستأذن عليه رجل من خراسان فكلّمه بكلام لم أسمع بمثله كأنه كلام الطير، قال إسحاق: فأجابه موسى ﷺ بمثله ولغته إلى أن قضى وطره من=

من النسيين، وما هم بعالمين كل شيء خلافاً لما يروى^(١) وترى «علمنا وأوتينا» - وهو شخص - أهي من سنة الرعونة والكبرياء في الملوك؟ وسليمان من

= مسائله فخرج من عنده فقلت: ما سمعت بمثل هذا الكلام! فقال ﷺ: هذا كلام قوم من أهل الصين وليس كل كلام أهل الصين مثله ثم قال: أتعجب من كلامي بلغته؟ فقلت: هو موضع العجب! قال ﷺ: أخبرك بما هو اعجب منه أن الإمام يعلم منطق الطير ونطق كل ذي روح خلقها الله تعالى وما يخفى على الإمام شيء.

أقول «لا يخفى على الإمام شيء» قد يعني لغة كل شيء لا كل شيء من كل شيء فإنه خاص بالله الذي لا يعزب عن علمه شيء.

وفيه عن المناقب لابن شهر آشوب محمد بن مسلم عن أبي جعفر ﷺ قال سمعته يقول: «عَلِمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ» [النمل: ١٦] أقول: وهذا يؤيد تبعية العلم وكل شيء من كل شيء.

وفيه عن بصائر الدرجات بسند عن الثمالي قال كنت مع علي بن الحسين ﷺ فانتشرت العصافير وصوتت فقال: يا أبا حمزة أندري ما تقول؟ قلت: لا قال: قدس ربها وتسألها قوت يومها ثم قال: يا أبا حمزة «عَلِمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ» [النمل: ١٦].

وعنه عن زرارة عن أبي عبد الله ﷺ قال قال أمير المؤمنين ﷺ لابن عباس: إن الله علمنا منطق الطير كما علم سليمان بن داود، ومنطق كل دابة في بر وبحر.

وفي تفسير البرهان ٣: ٢٠١ محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات بسند متصل عن محمد بن جعفر عن أبيه قال قال رسول الله ﷺ: استوصوا بالصناعات خيراً يعني الخطاف فإنه آنس طير الناس بالناس ثم قال رسول الله ﷺ: أتدرون ما تقول الصنانية إذ هي ترنمت تقول بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حتى تقرأ أم الكتاب فإذا كان في آخر ترنمها قالت ولا الضالين.

أقول: والروايات في أنهم علموا منطق الطير وأوتوا من كل شيء عليها متواترة.

وقد يعني أن علمهم ﷺ أوسع من علمه كما عن نفس المصدر عن الفيض بن المختار قال سمعت أبا عبد الله ﷺ، أن سليمان بن داود قال: «عَلِمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ» [النمل: ١٦] وقد والله علمنا منطق الطير وعلم كل شيء، أقول: ولكن الكل نسبي لا يعني ككل ما يعلمه الله، وإنما البعض الأكثر شمولاً مما علم وأوتي سليمان.

(١) المصدر عن بصائر الدرجات أحمد بن محمد بن خالد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ﷺ وتلا رجل عنده هذه الآية «عَلِمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ» [النمل: ١٦] فقال أبو عبد الله ﷺ ليس فيها «من» إنما هي «أوتينا كل شيء» أقول: إنه مضروب عرض الحائط لمخالفته تواتر القرآن وكما في روايات العرض.

أفضل الصالحين! قد يعني نفسه وأباه داود، أم ومن معه من النبيين وسائر المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، وكما ﴿ءَاتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا﴾.

وقد تلمح «علمنا وأوتينا» برجاحة الإعلان بما أنعم الله أو اختص بكرامته، كما ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾^(١) شرط ألا تمازجه رعونة وكبرياء فإن الله منها براء، بل هو هنا إعلان رسالي تدليلاً بذلك العلم على رسالته إلى الناس، فليس فقط تحديثنا بنعمة ربه راجحاً غير واجب.

فقد أذاع سليمان هذه العطية الربانية للناس تحدثاً بنعمة الله دون مباهاة ولا تنفج على الناس، وكما يدل عليه بتعقيبه ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾.

وليس منطق الطير وسائر الحيوان - ككل - بالساذج الحيواني دون العقول الإنسانية، وكما النملة والهدمد تبرزان هذه الحقيقة، إن لها معارف كما للإنسان أم وقد تكون أصغى وأوفى، وأنها تسبح بحمد ربها كما نسبح ﴿كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ﴾^(٢) وَلَكِنْ لَا يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ^(٣) (٤).

(١) سورة الضحى، الآية: ١١.

(٢) سورة النور، الآية: ٤١.

(٣) سورة الإسراء، الآية: ٤٤.

(٤) نور الثقلين ٤: ٧٨ - المناقب عن تفسير الثعلبي قال الصادق عليه السلام قال الحسين بن علي عليه السلام: إذا صاح النسر قال: يا بن آدم اعش ما شئت آخره الموت، وإذا صاح الغراب قال: إن في البعد عن الناس أنساً - وإذا صاح القبر قال: اللهم العن مبغضي آل محمد عليه السلام وإذا صاح الخطاف قرأ الحمد لله رب العالمين ويمد الضالين كما يمدّها القارئ. وفيه في مناقب أبي جعفر الباقر عليه السلام وسمع عصافير تصحن قال: تدري يا أبا حمزة ما يقلن؟ قلت: لا - قال: يسبحن ربي عليه السلام ويسألن قوت يومهن.

وعن بصائر الدرجات بسند عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كنت عنده إذ نظرت إلى زوج حمام فهذر الذكر على الأنثى فقال لي: أندري ما يقول؟ قلت: لا - قال يقول: يا سكني وعروسي ما خلق الله أحب إليّ منك إلا أن يكون مولاي جعفر بن محمد. وفيه بسند عن سليمان من ولد جعفر بن أبي طالب قال: كنت مع أبي الحسن الرضا عليه السلام في حائط له إذ جاء عصفور فوق بين يديه وأخذ يصيح ويكثر الصياح ويضطرب فقال لي: يا =

وإنما الميزة البارزة للإنسان بين سائر الحيوان هو التقويم الأحسن فيه قلباً وقالباً، وأنه لا يقف لحظاً، فله التكامل إلى قمم عليا من الكمال وأعلى من الملائكة المقربين، وللحيوان - ككل - مقام محدود، وحتى بالنسبة للحيوان الذي يتكامل وقليل ما هو، وإن الكمالات الإنسانية روحية وسواها تتبنى المساعي على قدرها، والحيوان أوتيت المعرفة بالله غريزياً في كل وظائفها ﴿كُلُّ قَدٍّ عَلِمَ صَلَاتُهُ وَتَسْبِيحُهُ﴾!

﴿وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ (٧):

الحشر هو إخراج جماعة عن مستقرهم بإزعاج ودفع جماعة، وهكذا يحشر الجنود المتفرقون في مختلف مستقراتهم لهدف الغزو، أو عرضهم أمام قائدهم أمّاذا؟، والإيزاع هو المنع، وهنا الحبس عن تفرقهم وحشرهم أن «يحبس أولهم على آخرهم»^(١). فقد أصبح جنوده من الأقسام الثلاثة محشورة مع بعض، دون سماح لهم بالتفرق والرجوع إلى مستقراتهم لفترة مقصودة فيما أهمه.

﴿وَمِنْ﴾ هنا تبعض الجن والإنس والطير، فلم يكن الكل بأسرهم جنوده، فمن يبقى بعدهم أجمع حتى يحاربهم؟ أيحارب الحيوان الوحش أو الملائكة أمّن هم؟ ولم يتجاوز ملكه ما يعرف الآن بفلسطين ولبنان وسوريا والعراق إلى ضفة الفرات! والشيطان - وهو من الجن وزعيمردة الشياطين - لم يكن من جنوده، ومنهم محاربون له معارضون: ﴿وَأَتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَنَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا﴾^(٢)، ثم

= فلان تدري ما يقول هذا العصفور؟ قال قلت: الله ورسوله وابن رسوله أعلم قال: إنها تقول إن حية تريد أن تأكل فراخي في البيت فخذ معك العصا وادخل البيت واقتل الحية، قال: فأخذت النبعة - وهي العصا - ودخلت إلى البيت وإذا حية تجول في البيت فقتلتها.

(١) نور الثقلين ٤: ٨٢ القمي في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) في الآية...

(٢) سورة البقرة، الآية: ١٠٢.

الشياطين العمال لم يكونوا كلهم من جنوده، بل ﴿وَالشَّيْطَانُ كُلُّ بَنَائِهِ وَغَوَاصٍ﴾ (١) ﴿وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَفْضُضُونَ لَكُمْ وَيَقُولُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَكِيمِينَ﴾ (٢) ومنهم من لم يطلع عليهم كمملكة سبإ حتى أخبره الهداهد! ثم الطير وهي البلايين البلايين لم تكن لتحشر عن بكرتها، ومنها الملايين من الهداهد، وهو يقول عند تفقد الطير: ﴿مَا لِيَ لَا أَرَى الْهَدَّ هَذَا...﴾ فهو هدهد خاص بين كل الهداهد، كان من الطير المشحورة، أم هو صاحب هذه النبوة الخاصة في هذا الحشر بين عدد من الهداهد.

إذاً فجنوده من كل صنف من الثلاثة هم النخبة الصالحة لحرب أعدائه من محاربي الجن والإنس، المكافحين فيها، وكيف يأتمن شياطين الجن في الحرب ولهم إدغال وإخلال؟! وأخيراً كيف بالإمكان أن يسافر بذلك الحشد الهائل من كل الجن والإنس والطير حتى يأتوا على واد النمل، وهو من الوديان الصغيرة المناسبة لطبيعة حال النمل؟!

﴿حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ بِأَيِّهَا النَّمْلُ أَخْلُو سَرَكَكُمْ لَا تَحِطَمَنَّكُمْ سُرُجُنٌ وَخُودٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (٣) :

لقد سار الموكب الملكي الرسالي مصيره ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ﴾، وترى أين ﴿وَادِ النَّمْلِ﴾ ولها وديان في مختلف الأرض؟ فلو كان وادياً كسائر الوديان لكان حق التعبير «واديًا للنمل»! فقد تعني ﴿وَادِ النَّمْلِ﴾ وادياً خاصاً مميزاً عن سائر الوديان لجمهورية النمل العجيبة بين جمهوريات الحيوانات (٣) وقد ألقت لها كتابات ومنها حياة النمل.

(١) سورة ص، الآية: ٣٧.

(٢) سورة الأنبياء، الآية: ٨٢.

(٣) تبلغ أصناف النمل ألفاً وتزيد، وكل صنف يمتاز عن غيره بميزة، وكل جمهورية من هذه الجمهوريات لها ملكة أو أكثر ذات جناح، وقد تتألف قرية النمل من نصف مليون نملة..

ومما يزيد ذلك التميز اختصاصاً ﴿أَتَوْا عَلَى﴾ دون «مرو على» أو «مروا بـ» مما يلوح أنه إتيان قاصد دونما صدفة غير مقصودة.

ولأن مملكة سليمان كانت فلسطين الواسعة والعراق، فقد يكون ﴿وَادِ النَّعْلِ﴾ وادياً في فلسطين^(١) وما يدرينا أين هو منها؟ وكيف هو؟ والنص مقتصر على ﴿وَادِ النَّعْلِ﴾.

فبصرت به نملة من النمل فارتاعت لذلك الحشد الحافل، وخافت على قومها أن تدوسهم جنود سليمان فتحطمهم على غفلة ﴿وَهَزَّ لَا يَشْعُرُونَ﴾ فأهابت بهم أن ﴿أَدْخُلُوا مَسَكِنَكُمْ...﴾ وقد تلمح ﴿لَا يَحِطُّونَكُمْ﴾ وهو الكسر أنها تعني فيما تعني كسرهم عن كيان العبودية انعطافاً إلى زينة الدنيا كما يروى^(٢).

(١) نور الثقلين ٤ : ٨٢ عن تفسير القمي في الآية فإنه قعد على كرسيه وحملته الريح فمرت به على واد النمل وهو واد ينبت فيه الذهب والفضة وقد وكل به النمل وهو قول الصادق عليه السلام : إن لله وادياً ينبت الذهب والفضة وقد حماه الله بأضعف خلقه وهو النمل لو رامته النجاتي ما قدرت عليه.

أقول قصة حمله على كرسيه هنا تخالف ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا﴾ [النمل : ١٨] الدالة على إتيانه بجنوده وكيف تحمله الريح على كرسيه وجنوده مشاة؟ وأما قصة إنبات الذهب والفضة فمما لا نصدقها ولا نكذبها فهي مردودة إلى قائلها.

وفي البحار ١٤ : ٩٤ يه بإسناده إلى حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إن سليمان بن داود عليه السلام خرج ذات يوم مع أصحابه يستسقي فوجد نملة قد رفعت قائمة من قوائمها إلى السماء وهي تقول : اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى بنا عن رزقك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم، فقال سليمان عليه السلام لأصحابه : ارجعوا لقد سقيتم بغيركم.

(٢) بحار الأنوار ١٤ : ٩٢ ن. ع بسند متصل عن داود بن سليمان الغازي قال : سمعت علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عليه السلام في قوله عليه السلام : ﴿فَبَسَّ صَاحِبًا يَنْ قَوْلَهَا﴾ [النمل : ١٩] - قال لما قالت النملة : ﴿يَتَأْتِيهَا النَّعْلُ أَدْخُلُوا مَسَكِنَكُمْ...﴾ [النمل : ١٨] حملت الريح صوت النملة إلى سليمان وهو مار في الهواء والريح قد حملته فوق وقال علي بالنملة، فلما أتى بها قال سليمان : يا أيتها النملة أما علمت أنني نبي الله وأني لا أظلم أحداً؟ قالت النملة : بلى قال سليمان : فلم حذرتيهم ظلمي وقلت : ﴿يَتَأْتِيهَا النَّعْلُ أَدْخُلُوا مَسَكِنَكُمْ﴾ [النمل : ١٨] قالت النملة : خشيت أن ينظروا إلى =

أجل ﴿قَالَتْ نَمْلَةٌ...﴾ فهل قالت بصوت ناعم أسمع الله سليمان ولا يسمعه أي إنسان؟! حيث العدد في الارتعاش الصوتي للإنسان محدود ليس ليسمع أدنى منه ولا أعلى، أم قالت بالتلغراف اللاسلكي أو جهاز الرادار المودوع في قرنيها، فهي تُبادل الخواطر بتلك الوسائل العجيبة، فتفهم قولها هو من خوارق العادة للإنسان في بعدي مادة الخاطرة وإيصالها دون صوت، والبشرية اليوم مهما وصلت إلى استخدام الرادار اللاسلكي في نقل الأقوال، لم تصل حتى الآن إلى حد نقل الخواطر دون أية وسيلة صوتية، وحتى إذا وصلت إليه يوماً ما فليست لتفهم خواطر الحيوان أيّاً كان، فإنه من تعليم الملك المئان!

وعلى نملة هذه هي الملكة في واد النمل، - كما يلح لها تأنيثها - أو الخطيبة الممثلة لها، فخاطبت النمل خطابها العجيب:

﴿يَتَأَيَّهَا النَّملُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ...﴾:

ويا لمساكن النمل من أعاجيب في هندساتها وتنظيماتها، وهل أتاك نبأ البيوت التي تتخذها تحت الأرض وتجعل لها أعمدة وبهوات متسعَات: (صالات) في كلّ بهوة أبواب مفتّحات إلى حُجَر صغيرات تسكن فيها، وآخر تخزين فيها الحبوب والغلّال وبينها الطرق والمسالك والشوارع بحيث تهتدي بها إلى أعلى الأرض وتجتمع من تلك البيوت وبهواتها وحجراتها وأعمدتها قرى كاملة ذات بيوت كثيرة.

= زيتك فيفتنوا بها فيعبدوا عن الله تعالى ذكره - وفي العلل: فيعبدون غير الله تعالى ذكره، وفي العيون: فيعبدون عن ذكر الله تعالى، ثم قالت النملة: هل تدري لم سخرت لك الريح من بين سائر المملكة (الملكة) قال سليمان: ما لي بهذا علم، قالت النملة: يعني ﷺ بذلك: لو سخرت لك جميع المملكة كما سخرت لك هذه الريح لكان زوالها من يدرك كزوال الريح، فحينئذ تبسم ضاحكاً من قولها. أقول: وللنظر في بعض فقراتها مجال إذ تخالف القرآن أم لا توافقه.

والأغرب من ذلك أنها قد تملك عدة قرى كأنها مستعمرات تصل بينها بطرق كما تفعل الأمم المتمدنة وتصل بين مستعمراتها بالسكك الحديدية . وهي لا تقتصر على فن واحد من العمارات، فقد تبني بيوتاً فوق الأرضية كما تحتها، من أوراق الأشجار والأغصان وقصور الخشب المتساقطة من الأشجار العتيقة وتبني مساكن وتُرى أمام الناظر كأنها آكام ما بين عشرة أقدام إلى خمسة عشر قدماً، ويكثر ذلك تحت شجر الصنوبر، ثم نوع ثالث من مساكنها تنحت من الأشجار العتيقة بيوتاً كما نتخذ نحن من الجبال بيوتاً^(١).

(١) للاطلاع إلى إجمال من حياة النمل راجع إلى ما جمعه الشيخ الطنطاوي في تفسيره الجواهر، مما وصل إليه العلم حتى الآن، ومما جاء فيه أن النمل تفعل فعل الملوك فتدبر وتسوس كما يسوس الحكام، فتراه كيف يتخذ القرى تحت الأرض وليبوتها أورة ودهاليز وغرفات ذوات طبقات منعطفات، وكيف تملأ بعضها حبوباً وذخائر وقوتاً للشتاء، وكيف تجعل بعضها بيوتها منخفضاً مصوباً تجري إليه المياه وبعضها يكون حولها مرتفعاً لئلا يجري إليه ماء المطر . ومن حكمة النمل أن الحبوب المخزونة عندها إذا أصيبت بماء المطر تنشرها أيام الصحو فيقطع حبة القمح نصفين ويقشر الباقي والعدس والشعير ويقطع حب الكرنبة أربع قطع كيلا تنبت، مما وصل إليه الإنسان بعد تجارب عدة! .

* ذكاء النمل :

ومن عجائب تدبير النمل أنه رأى رجل أن النمل يتكاثر على شجرة في حقوله فعمد إليها وحفر حولها وملأ الحفرة ماء وظن أنه نجا منها وبات ليلاً خالي البال منشراح الصدر مطمئناً على شجرته الغالية فأصبح فرأى الورق مغطى بالنمل ونظر الحفرة فوجدوا مملوءة بالماء، وبينما يتفقد السبب إذ رأى أوراقاً متراصة على سطح البركة من شاطئها إلى جذع الشجرة والنمل يمر عليها كأنها قطرة إلى حيث تطلع على تلك الشجرة! ومن عجائب كدحه في عمله الجبار أنه قضى عالم من علماء الرومان طول حياته في التنظر في حال النمل فشاهد نملة تشتغل طول يومها فحسب ما حفرت وبنته في ذلك اليوم نسبة إلى جسمها وشغل الإنسان وجسمه فوجد أنها لو كانت رجلاً مشغلاً هذا الشغل لكان يحفر خليجين كل منهما طوله اثنان وسبعون قدماً وعمقه ٥، ٤ أقدام، وأخذ هذا الطين وصنع منه آجرأ وبنى به أربع حيطان على الأربعة الجوانب للخليجين كل حائط من قدمين إلى ثلاثة ارتفاعاً، ونحو ١٥ بوصة سمكاً وغلظاً ويدعك تلك الحيطان من الداخل فتصير ملساء وكل هذه الأعمال بلا مساعد آخر في النهار كله مع أن الأرض مملوءة بالأعشاب الصغيرة والأخشاب والأشجار وجذوعها الهائلة =

وهناك عجائب أخرى في حياة النمل قد يقتضي سردها مؤلفات عدة، ثم

= والأرض وعرة المسالك فيها آكام من الردم! سبحان الخلاق العظيم.

* قوة النمل:

وقد تبلغ قوة نملة أقوى من إنسان ٣٠٠٠ مرة وكما يروى عن المستر، د. دي بوا، العالم الطبيعي أنه قال: رأيت نملة تحمل حصاة من أسفل العرامة إلى أعلاها فوزنت النملة والحصاة وزناً دقيقاً بأدق الموازين وقسمت ارتفاع العرمة فوجدت بعد الحساب أن الرجل لكي ينافس النملة في رفع الأثقال يجب أن يحمل حملاً وزنه نصف طن ويصعد به ٢٥ درجة من درجات السلالم الاعيادية، وقد أكد أحد عارفي طبائع النمل أنه إذا كان رجل يزن (١٥٠) رطلاً وله قوة بالنسبة إلى وزنه كقوة النمل لاستطاع أن يحمل على ظهره قاطرتين من أكبر قاطرات السكك الحديدية من غير ترنح.

وقد روى الأستاذ رفنون أن في أفريقيا نوعاً من النمل يسمى (بول دوج) يستطيع أن يمشي واثباً وكل وثبة نحو قدم، فإذا رام الإنسان أن يجاريه وجب أن يشب الوثبة الواحدة نحو ١٤٤ قدماً.

* حشم النمل:

ومن عجيب حياة النمل بقره وهو نوع من البعوض النباتي المائل إلى الخضرة وهو كثير في الجنائن فالنمل يقتص هذا البعوض ويأخذه إلى عشه ويحميه ويغذيه، وهذا البعوض يفرز مادة لزجة يستطيعها النمل والعجب أنه لا يفرزها ما لم يدغدغه النمل بخروطومه وقد حاول دارون أن يجعل بعوضة تفرز عسلها إذ دغدغها فلم تفرز شيئاً فلما أطلق عليها نملة دغدغتها فأفرزت العسل.

* النمل جراح:

وهل خطر لك أن النمل جراح حاذق، ففي البرازيل نوع من النمل القاطع للورق يحسن الجراحة كأهمهر جراح فمتى جاءت إليه نملة تقاسي من جرح خطراً يستدعي بعض الجنود الاختصاصيين ثم يضم شفتي الجرح معاً ويأمر الجندي أن يمسكهما معاً بفكيه ويبقى هذا ممسكاً بهما إلى أن يخطيها الجراح على طول الجرح بواسطة خيوط يفرزها من نفسه.

* جبانة النمل:

ومن أغرب الأمور للنمل أنه يدفن موته في مقبرة خاصة وذلك أن بعض النملات ترفع الجثة بواسطة خراطيمها وتتبعها النملات الأخرى في موكب جليل وتسير جميعاً خارج الوكر إلى مكان معين تدفن فيه موتاهن!

* قرى النمل:

وقرية النمل تتشكل من ستة عشر قسماً: ١ - باب القرية، ٢ - مدخل القرية، ٣ - مكان الحرس لمنع دخول الغريب، ٤ - أول طبقة لراحة العمال في الصيف، ٥ - الطبقة الثانية لراحة العمال في الصيف، ٦ - مكان تناول الغذاء، ٧ - مخزن الأقوات، ٨ - ثكنة الجنود، =

لا نصل إلى كل أسرارها وكما قال الله: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمٌّ أَمْثَلُكُمْ مَا قَرَرْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾^(١).

﴿... قَالَتْ نَمْلَةٌ يَأْتِيهَا النَّملُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾:

خطيبته متأمرة في شعبها تنادي من تحت إمرتها حفاظاً عليهم من التحطم، سياسة قيادية حيادية للنمل الخارج عن مساكنها للحاجة المعيشية ﴿ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ﴾ عن بكرتكم، كي ﴿لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ﴾ ثم حفاظاً على كرامة سليمان وجنوده وهي تعرفهم كما هم، تعقب على ندائه ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ إذ لا يرون ما تحت أقدامهم، فلا يحطمونكم عمداً وعداء، وإنما غفلة لا شعورية! وقد تعني ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ جنوده دون نفسه ولكنه لا يناسب إضافة سليمان إلى جنوده في ﴿لَا يَحْطِمَنَّكُمْ﴾. وأعجب بنملة من النمل تبرهن ندائها الحيادية بأن ذلك الحشد العظيم من الإنس والجن والطير ﴿لَا يَشْعُرُونَ﴾ وهي النملة تشعر تحطيمهم لا عن شعورهم!

أدرك سليمان قالة النملة وهش لها وانشرح صدره بها كما يهش الكبير العادل الحنون للصغير الذي يحاول النجاة من أذاه، دون أن يضره أذاه:

﴿فَنَبَسَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا...﴾ تبسمة ضاحكة، فرحة بما عرف، وتعجباً مما تعرفت وقالت، وكيف تبسم ضاحكاً وهو دون الضحك آتياً قبله، فلا تبسم حال الضحك كي تصح ﴿فَنَبَسَ ضَاحِكاً﴾؟ علّه لأنه تظاهر بحالة التبسم وهو ضاحك، حفاظاً على سؤدد الملك، تبسماً يخفي ظاهر

= ٩ - الغرف الملوكية حيث تبيض فيه ملكة النمل، ١٠ - إصطبل لبقر النمل مع علفه، ١١ - إصطبل آخر لحلب البقر، ١٢ - مكان لتفقو البيض عن الصغار، ١٣ - صغار النمل ويضيه، ١٤ - صغار النمل، ١٥ - مشى النمل وييمينه جبانة لدفن الموتى، ١٦ - مشى الملكة. وقد وردت روايات في عجائب شأن النمل، يراجع فيه إلى المفصلات كالبحار وسواه.

(١) سورة الأنعام، الآية: ٣٨.

الضحك فيه إلى باطنه، كيلا يجلب أنظار جنوده كيف يضحك سليمان لا من شيء يضحكه؟ إذ لم يسمع قالة النمل إلا سليمان.

لقد شعرت النملة عصمة سليمان واعتصام من في إمرته من جنود، لحد لا يحطّمون النمل قاصدين، فضلاً عن حطم الإنس، فما لأناس - بعد - لم يشعروا أن الأنبياء معصومون؟! وترى النملة أرادت بما قالت الحذار عن حطم النمل بحياتها المادية، أم حيويتها المعنوية إذ خافت هي على النمل - إذا رأت سليمان وجنوده في تلك الحشمة العالية - أن تتأرجف عما هي عليها فتقع في كفران نعمة الله، وكما تلمح له قالة سليمان: ﴿أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ...﴾ وتحطيم الحيوية أخطر من تحطيم الحياة؟ أم هي مريدة كلا الأمرين، لا ندرى..

وهنا ندرس أن تحطيم النمل وأي حيوان غير مسموح في شرعة الله اللهم إلا دون شعور، فليشعر الإنسان في مشيه ألا يحطّم دون مبرر، جويّاً أو بريّاً أو بحريّاً، وكما ندرس كف الأذى عن كلّ حيوان، بل ونبات، حالة الإحرام وفي حرم الله، فنتمرّن هكذا حتى نعيش غير محطّمين الضعفاء أيّاً كانوا وأيان حتى النبات والحيوان فضلاً عن الجن والإنسان.

﴿فَبَسَّ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴿١٦﴾﴾:

﴿فَبَسَّ﴾ تبسم الفرحة بهذه النعمة الناعمة أن علّم منطق النمل، فاستفاد منه التحذر عن تحطيمها ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ مما يشعروا أن علينا أن نشعر وندرك من حولنا وتحت أقدامنا، فلا نتمشى تحطيماً غافلاً لذي روح، فضلاً عما فوقه من تحطيم في تقصّد.

والإيزاع هو الحبس عن التفرق، حبس الأوّل إلى الآخر والآخر إلى الأوّل وهو هنا حبس طاقات سليمان عن التمزق والتفرق، جمعاً لجوارحه

وجوانحه كلها في شكر الله، وحشراً لطاقاته كلها في خدمة الله، وهكذا إيزاعٍ للشكر ليس - بطبيعة الحال - إلا بطريقة الوحي والإلهام، حيث الإنسان - أياً كان - لو خلي وطبعه، لا يستطيع أن يجنّد كل طاقاته وإمكانياته في سبيل شكر نعم الله كما يحق ويليق بساحته.

فслиمان هنا يتطلب إلى ربه أن يُلهمه شكر نعمته، إضافة إلى ما تدعوه إليه فطرته وعقليته وشرعته، شكراً إلهامياً ليس فقط من مقولة الألفاظ، وليس الشكر - كذلك - قاله ثلُفُظ، بل هي حكاية عن واقع الشكر بجانحة أو جارحة، فقد تعني ﴿أَوْزَعِي أَنْ أَشْكُرَ...﴾ هنا ما تعنيه ﴿وَجَعَلْنَهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدٌ﴾^(١)، ثم ﴿وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ﴾ كخلفية لذلك الإيزاع الحبس الإلهام، أو هو مصداق عملي للشكر بعد مصداقه الروحي، فإيزاع الشكر هنا يحلّق على الشاكر بكل كونه وكيانه، وكأنه الشكر بعينه، بقلبه وقالبه، ولا يتيسر ذلك الشكر التام الطام إلا بإلهام من الرحمن ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾^(٢)

﴿أَوْزَعِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ...﴾ وهي الوحيدة: - لمكان نعمتك - النعمة الرسالية، معرفية وعملية، ولحدّ ﴿عِلْمَنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ﴾ - ومنطق النمل وسائر الحيوان! وكذلك التي ﴿وَعَلَىٰ وَلَدَيْكَ﴾: والذي داود حيث أوتي ما أوتي من ملك النبوة السامية، ووالدتي إذ ولدتني من والذي بكل طهارة ونزاهة، دون ما تتقوله التوراة المحرفة، إن سليمان ولد من امرأة أورياه التي اغتصبها منه داود وحاشاه^(٣) وهو هبة الله لداود ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ

(١) سورة الأنبياء، الآية: ٧٣.

(٢) سورة الرحمن، الآية: ١٣.

(٣) ففي صموئيل الثاني الإصحاح ١١: «وكان وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك فرأى من على السطح امرأة تستحم. وكانت المرأة جميلة المنظر جداً.»

سَلِمَنَّ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ^(١) - ﴿وَإِنَّ لَكُمْ عِنْدَنَا لُزْلَفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ﴾^(٢) فهل إن الهبة الإلهية يولد من امرأة ذات بعل يغتصبها داود؟! .

أجل وإن سليمان هو من المشهود لهم بما نقول: وأشهد أنك كنت نوراً في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهفات ثيابها» وما هذه الفرية الوقحة التوراتية المزورة إلا تستراً لأهلها ورائها فيما يفتعلون من دعارات وافتضاحات، وسليمان المفترى عليه يستوزع ربه شكر النعمة الغالية على والديه كما عليه، ومنها عرض براءته في هذه الإذاعة القرآنية، قضاء صارماً على هذه التهم المزورة.

﴿أَنْ أَشْكُرَ . . . وَإِنْ أَعْلَىٰ صَاحِبًا رَّضْنَهُ﴾ دون ما لا ترضاه مهما أنا أرضاه، وإنما ﴿صَاحِبًا رَّضْنَهُ﴾ فسليمان الذي يستوزع شكر نعمة الله، ليس ليقف على حالة الشكر وقالته، بل و﴿صَاحِبًا رَّضْنَهُ﴾ جمعاً لشكر العمل إلى شكر الحالة والقالة.

= فأرسل داود وسأل عن المرأة فقال واحد: أليست هذه بشيع بنت اليعام امرأة أورثا الحثي. فأرسل داود رسلاً وأخذها فدخلت إليه فاضطجع معها وهي مطهرة من طمئتها. ثم رجعت إلى بيتها وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داود وقالت إني حبلت. فأرسل داود إلى يوباب يقول أرسل إليَّ أورثا الحثي. فأرسل يوباب أورثا إلى داود. فأتى أورثا إليه فسأل داود عن سلامة يوباب وسلامة الشعب ونجاح الحرب. وقال داود لأورثا انزل إلى بيتك واغسل رجلك - إلى أن يقول في احتياله على أورثا - اجعلوا أورثا في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت. . إلى قوله: فلما سمع امرأة أورثا أنه قد مات أورثا رجلها نذبت بعلها ولما مضت المناحة أرسل داود وضمها إلى بيتها وصارت له امرأة وولدت له ابن . . .

هذا! وفي إنجيل متى ١: ٦ - أن داود الملك ولد سليمان من أورثا!
لا فحسب بل داود نفسه أيضاً كما في المزمير ٥١: ٥: هأنذا بالإثم صوّرت وبالخطيئة حبلت بي أُمِّي!

(١) سورة ص، الآية: ٣٠.

(٢) سورة ص، الآية: ٢٥.

﴿... وَأَدْخَلَنِي رَبِّحَمَّتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ هنا وفي يوم الدين، فنراه يضرع إلى ربه بعد ملكه ونبوته بنعمته أن يدخله في الصالحين، وهكذا تكون الحساسية المرهفة بتقوى الله وخشيته، والتشوّف والتشرف إلى رضاه ورحمته في الآونة التي تتجلى فيها نعمته تعالى عليه.

والملاحظ في ذلك المسرح من دعاء سليمان والتجائه أنه لا تُرْهِيه زهوة المُلْك ورعونته، خلاف كلٍّ من يزدهي من الملوك والزعماء بكل زهوة وزهرة، فهم يسطون كلما ازدادوا سلطة وقوة، وسليمان يزداد تطامناً في عبوديته وشكر النعمة الربانية عليه قائلاً: رب ازعني - كأنه غير موزع: أن أشكر - كأنه غير شاكر: وأن أعمل صالحاً ترضاه - كأنه تارك أو مقصر: وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين - كأنه ليس من الصالحين، حين يتخوف على نفسه من غَلَبِ النِّعْمَةِ أن تنقلب عليه نعمة، ملتجياً إلى ربه مستدعياً أن يثبتته على الروحية الرسالية ويزداد.

﴿وَنَقَّذَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهَدُودَ أَمْ كَانَ مِنَ الْكَائِبِينَ ﴿٢٥﴾ لَاَعْدِبْنَاهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحْنَاهُ أَوْ لِيَأْتِنِي سُلْطٰنٌ مُّبِينٌ ﴿٢٦﴾﴾:

﴿الطَّيْرَ﴾ هنا هي مختلفها من جنوده المحشورين معه في مسيرته، ولما ﴿وَنَقَّذَ الطَّيْرَ﴾ كما تفقد الإنس والجن من جنوده، فلم يجد الهدهد ﴿فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهَدُودَ﴾ مما يلمح أنه واحد منتخب من الهداهد، أم قائد في جيش الهداهد، وتعريفه باللام يخصصه بالتفقد، إما لوحدة في شخصه أم شخصيته القيادية^(١).

(١) الدر المنثور ٥: ١٠٥ - أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة في الآية قال: ذكر لنا أن سليمان أراد أن يأخذ مفازة فدعا بالهدهد وكان سيد الهداهد ليعلم مسافة الماء وقد كان أعطي من البصر بذلك شيئاً لم يعطه شيء من الطير لقد ذكر لنا أنه كان يبصر الماء في الأرض كما يبصر أحدكم الخيال من وراء الزجاج.

والتفقد هو تعرّف فقدان الشيء حين فقده لماذا فقد، ولمكان ﴿الطَّيْرَ﴾ ككل لم يكن تفقده يختص بالهدد، بل يشمل جنود الطير كلها، فلما لم ير الهدد من بينها ﴿فَقَالَ مَالِ لَآ أَرَى الْهَذْدُ...﴾ مما يدل على أن سائر الطير كانت حاضرة لديه وهو يراها - بما فيها سائر الهداهد المجندة - إلا أن تُعنى غُيِّب آخرون من ﴿كَانَ مِنَ الْفَكَّائِينَ﴾ - ولكنه هنا يعني الهدد الخاص، المعين لنوبته في ذلك العرض.

وقد يلمح ذلك التفقد لمدى اليقظة والدقة والحزم من سليمان في عرض جنوده، حيث لا يتغافل عن جندي واحد من حشره الضخم الهائل من الجن والإنس والطير، الذي يوزع جمعاً لأوله إلى آخره وآخره إلى أوله كيلا يتفرق ويتكتث.

وليدرس قواد الجنود من سليمان درسهم في هذه المراقبة التامة والتفقد الشامل، تحكيماً لعرى التجنيد، دونما تغلّب ولا تلتفت.

﴿فَقَالَ﴾ هنا قولة جاهرة أمام الجيوش، ليعلم الجميع ويعرفوا غائبهم، فلو أسرّه أم أجمل شأن الغائب لكان سابقة سوء لكل الجند إذ لا يُعرف المتخلف بعينه، ﴿فَقَالَ مَالِ لَآ أَرَى الْهَذْدُ...﴾ ونراه هنا لا يوجه التخلف إلى ﴿الْهَذْدُ﴾ حين يتفقده فيفقده، أخذاً بالحائطة متهماً نفسه: ﴿مَالِ﴾ كأنه حاضرٌ وهو لا يراه لنقص في رؤيته، أم حاجز عن مرثيه، فلما تأكد من سلامة نظره، انتقل إلى مرحلة ثانية ﴿أَمْ كَانَ مِنَ الْفَكَّائِينَ﴾ وقد تلمح «كان» للغياب عن الحضور في حشر الجنود، إنه ﴿كَانَ مِنَ الْفَكَّائِينَ﴾ عن الحشر، لا إنه غاب بعد الحضور، وإلا لم يكن لـ «كان» مكان.

كما قد يلمح جمع ﴿الْفَكَّائِينَ﴾ أن هناك غُيِّباً غير الهدد، أمن الجن أو الإنس أو الطير أم ومن الهداهد؟ لا ندري، إلا أن هناك «غائبين» وعلّ تخصيصه التحذير بخصوص هذا الجندي الغائب، كان لحاجة حاضرة إليه،

وقد تكون دلالته على موضع الماء كما يروى^(١) ولأن الغائب عن حشر الجنود دون إذن يؤدّب كيلا يكرر غيابه وينتبه الآخرون ف: ﴿لَعَذَابُكُمْ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحْنَهُ﴾ مما يلوح ثانياً أن الحاجة إليه كانت مدقعة حيوية لصالح الجنود، وقد يعني شديد العذاب نتف ريشه^(٢)، وأشد منه ذبحه، أو

(١) نور الثقلين ٤ : ٨٣ في بصائر الدرجات بسند متصل عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال قلت له : جعلت فداك أخبرني عن النبي صلى الله عليه وآله ورث النبيين كلهم؟ قال لي : نعم، قلت من لدن آدم إلى أن انتهى إلى نفسه؟ قال : ما بعث الله نبياً إلّا ومحمد صلى الله عليه وآله أعلم منه، قال قلت : إن عيسى ابن مريم كان يحيي الموتى بإذن الله؟ قال : صدقت - قلت : وسليمان بن داود كان يفهم منطق الطير هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقدر على هذه المنازل؟ قال فقال : إن سليمان قال للهدهد حين تفقده وشك في أمره ﴿مَالِكٌ لَا أَرَى الْهَدَّهْدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْفَكَاكِيِّينَ﴾ [النمل : ٢٠] فغضب عليه فقال : ﴿لَعَذَابُكُمْ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحْنَهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِي بِسُلْطَنٍ مُّبِينٍ﴾ [النمل : ٢١] وإنا غضب عليه لأنه كان يدلّه على الماء، فهذا وهو طير قد أعطي ما لم يعط سليمان وقد كانت الريح والنمل والجن والإنس والشياطين المردة له طائعين ولم يكن يعرف ما تحت الهواء، وإن في كتاب الله لآيات ما يراد بها أمر الآن إلى أن يأذن الله به مع ما يأذن الله مما كتبه للماضين جعله الله لنا في أم الكتاب إن الله يقول في كتابه : ﴿وَمَا يَنصُرُنَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كَيْفٍ مُّبِينٍ﴾ [النمل : ٢٥] ثم قال : ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ [فاطر : ٣٢] فنحن الذين اصطفانا الله فورثنا هذا الذي فيه كل شيء .

وفيه عن تفسير القمي قال الصادق عليه السلام قال آصف بن برخيا وزير سليمان لسليمان عليه السلام : أخبرني عنك يا سليمان صرت تحب الهدهد وهو أخس الطير منبتاً وأنته ريحاً؟ قال : إنه يبصر الماء وراء الصفا الأصم، فقال : وكيف يبصر الماء من وراء الصفا وإنما يوارى عنه الفخ بكف من تراب حتى يؤخذ بعنقه؟ فقال سليمان : قف بأوقاف أنه إذا جاء القدر حال دون البصر . وفيه عن المجمع وروى العياشي بالإسناد وقال قال أبو حنيفة لأبي عبد الله عليه السلام : كيف تفقد سليمان الهدهد من بين الطير؟ قال : لأن الهدهد يرى الماء في بطن الأرض كما يرى أحدكم الدهن في القارورة فنظر أبو حنيفة إلى أصحابه وضحك قال أبو عبد الله عليه السلام : ما يضحكك؟ قال : ظفرت بك جعلت فداك، قال : وكيف ذلك؟ قال : الذي يرى الماء في بطن الأرض لا يرى الفخ في التراب حتى يؤخذ بعنقه؟ قال أبو عبد الله عليه السلام : يا نعمان أما علمت أنه إذا أنزل القدر أغشي البصر؟

(٢) ومن العذاب الشديد إيداعه القفص، والتفريق بينه وبين إلفه، وإلزامه صحبة الأضداد، أو خدمتهم أو خدمة الأقران .

وفي البحار ١٤ : ١١٢ عن تفسير القمي في سرد القصة وقال الصادق عليه السلام . . . لأعذبه عذاباً شديداً : لأنتن ريشه . .

عذابه هو ما دون ذبحه في الشدة كأن يلقى بعد نتف ريشه في الشمس بين النمل ويقرن بالأضداد.

ولكن سليمان لم يكن ملكاً جباراً يحكم دون حجة، ولمّا يسمع حجة الهدد الغائب، ولا حُكْم على الغائب، فلذلك يبذل تهديد العذاب والذبح بـ ﴿أَوْ لَيَأْتِيَنِي سُلْطَانٌ مُّبِينٌ﴾ فما لم يأت بسلطان مبين فالحكم كما حكم لأنه عصي..

وترى الهدد هو من المكلفين حتى يعصي أمراً فيهدد بشديد العذاب؟ بصورة عامة نعم! فيما يرجع إلى حيونة الشعور بالمحجور والمحذور: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا ظَلَمٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَقْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾^(١) ولا يعني حشرهم يوم الحشر إلا جزاءهم بما عملوا فضلاً وعدلاً.

ثم بصورة خاصة حين يأمر النبي حيواناً أو ينهاه بأمر الله، وهو يشعر مكانة النبوة ويعرف الله فهو - إذاً - مكلف في ذلك الحقل، مهما لم تشمله الشريعة الإلهية العامة للمكلفين.

فآية الأنعام في وجهة عامة، وآية النمل هذه في وجهة خاصة برهان قاطع لا مرد له أن الهدد كسائر الجنود من الطير والجن والإنس كان من المكلفين في حقل التجنيد، مهما اختصت الشريعة الإلهية ككل بالجن والإنس وأضرابهما من ذوي العقول.

وسلطان مبين من الهدد الذي يخلصه من شديد العذاب، هو الحجة التي تبين عذره أن ﴿كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾.

وفائدة أخرى من ذلك التهديد السماح في تأديب الحيوانات إذا عصت

(١) سورة الأنعام، الآية: ٣٨.

عارفة ولحد القتل، إلا أن تتبين حجةً تعذرهما فيما عصت، وعدم السماح في إيذاؤها دون تقصير، قصوراً أم بغير قصور، فقد يعمل الحيوان خلاف رضاك وهو لا يعرف رضاك فكيف تعذبه بقصوره، إلا تنبيهاً لكيلا يكرر فعلته شرط أن ينتبه.

فحين تضرب حمارك العاصي في مشيته، وقد عرفته واجبه في مشيته، فما أنت - إذاً - بظالم، إنما أنت مؤدب تأخذ حقل ممن تنفق عليه، وأما إذا لم تنفق عليه واجب النفقة فله العصيان في واجب الخدمة، أم إذا لم تعرفه واجبه، فلا ضرب هنا وهناك إذ لا تخلف تقصيراً عن واجب الخدمة، وضربتك هنا وهناك ضربة ظالمة تعاقب بها وقت المعاقبة.

فحذار حذار عن ظلم من لا يجد عليك ناصراً إلا الله، فإنه من أظلم الظلم وأنكاه، أم كيف تظلم من سخره الله لك، وذلك مس من كرامة الله، فلتكرم حيواناً هو تحت إمرتك، ولتنفق عليه ما يقيم أوده، ويقوى به على واجبه، ولتعف عنه ما وجدت إليه سبيلاً، ثم تأديبه تقصيراً عن خدمة أم تعدياً عليك.

عليك أن تراعي الحيوان كما الإنسان، بل والحيوان أخرى برعايتك إذ لا يقدر - في الأكثر - على الدفاع عن نفسه، فلا تغتمن سلطتك عليه أن تعتدي عليه.

وهكذا ندرس في مدرسة الإحرام أن ظلم الحيوان حرام أياً كان، إلا ما تستثنيه شرعة العدل وقضية العقل.

﴿فَمَكَكَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبِيلٍ لَبِئْسَ يَقِينٌ﴾ (١٢)

هل إنه ﴿فَمَكَكَ﴾ سليمان، فإنه ثبات مع انتظار ولم يكن إلا لسليمان، والهدهد كان ناظراً للرجوع دون مكوث؟ أم ﴿فَمَكَكَ﴾ الهدهد في تفتيشه عن سبيل وهو بانتظار الرجوع خوفاً من سليمان أن يؤنبه أو يعذبه؟ والمعنيان

يناسبان أدب اللفظ والمعنى، فهما - إذاً - معنيان، تقريباً للأول لسابقه سليمان موضوعاً للقصة، وللثاني للاحقه: ﴿فَقَالَ أَحَطْتُ...﴾.

و﴿غَيْرَ بَعِيدٍ﴾ هو في زمن قريب لمكث سليمان والهدهد، وغير بعيد أن تعني مكث الهدهد بعد رجوعه ﴿غَيْرَ بَعِيدٍ﴾ عن موقف سليمان، إذ لم يكن يخافه لغيابه وله حجته وهو عدل لا يجور، وقد يعني بُعدي الزمان والمكان، وفي الثاني يخص مكث الهدهد والأول يعنيهما، إذ فقد يعني من ﴿فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ﴾ مثلت المعنى وهو غير بعيد.

﴿فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ...﴾ مفاجأة - بداية لقاء سليمان - تطغي على موضوع غيابه، وتكسر من حدة الغضب الملكي بغيابه، حيث يترفع عليه علماً بما جهل وحيطه بما لم يحط به.

وكيف تحيط الهدهد علماً بما لم يحط به سليمان وهو نبي معصوم؟ ذلك حيث العلم المحيط ككل مختص بمن يحيط بكل شيء، ثم الحيطه بما لا صلة له لازمة للرسالة ليست لزام الرسول، فله أن يعلمه مثل الهدهد دون الرسول، وقد يروى أنه «سئل علي عليه السلام وهو على منبر الكوفة عن مسألة فقال: لا أدري، فقال السائل ليس مكانك هذا مكان من يقول: لا أدري، فقال عليه السلام: بلى والله هذا مكان من يقول: لا أدري، وأما من لا يقول ذلك فلا مكان له، يعني به الله^(١).

فقد كان المسؤول عنه بين ما يختص علمه بالله، أم لا صلة له بالرسالة والإمامة.

﴿... أَحَطْتُ... وَحِثُّكَ مِنْ سَيِّئِ بَلَاءٍ يَقِينٍ﴾ وقد سميت سورة من القرآن بسببها، حيث اختصت بهم آيات سبع منها، طياً لدورهم الحائر وكورهم البائر في دركاتهم السبع من نوازل البلاء بعد منازل الترح والخلاء.

ونبأ سبيل اليقين هو خبر ذو فائدة عظيمة رسالية لسليمان لتصل دعوته إلى هؤلاء الضالين الساجدين للشمس من دون الله.

وتراه كيف يصدّق في دعواه - وبين الشام واليمن مسيرة شهر أو أكثر - يصدّق أنه طار في مكثه غير بعيد مسيرة شهرين في سفرته المرجّعة إلى اليمن ومنه إلى الشام؟ إنه حريٌّ به أن يحتمل صدقه كما ﴿قَالَ سَنْظُرُ...﴾ حيث المجال مجال خوارق العادات، فما قاله النملة الحكيمة العاقلة وتفهم سليمان بأقل عجباً من هذه السفرة الطائلة، ولا تجنّد الطير له والجن بأقل خارقة منها.

﴿إِنِّي وَجَدْتُ أَمْرًا تَمَلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَمَّا عَرَّشَ عَظِيمٌ ۝﴾

﴿تَمَلِكُهُمْ﴾ هي الملوكة المطلقة العنان وكأنهم عبيدها، وقد تعني ﴿تَمَلِكُهُمْ﴾ الملك والمُلك معاً، فإن عنى المُلك أتى بلفظه الخاص «امرأة ملكة» فقد عنى الأمرين وذلك أنحس استبداد واستعباد.

فالسلطة المالكة للشعب هي الاستبدادية كما تؤيدها ﴿وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ﴾ مهما دلت ﴿أَفْتَوِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ﴾ على لون من الشورى الملكية، إلا أن ﴿فِي أَمْرِي﴾ هي أمر السلطة المتأرجفة بما هددها سليمان، فاضطرت إلى استفتائهم، ولا تدل ﴿حَتَّى تَشْهَدُونِ﴾ بعد ﴿مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا﴾ إلا على أنها كانت تقطع أمورها برأيها على مشهدهم ومرآهم، وعله دون شورهم وهواهم كما هو طبيعة الحال في الملكية، وقد تعني «تشهدون» شهودهم لقطع أمرها كرئيسة للشورى، ولكنها لها أمرها فيها إلا أن تقنع بعدم صلوحه لحقل الحكم، كما في قصتها الحاضرة إذ لم تقبل آراءهم وخطأهم فيما رأوا.

﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ هي بمناسبة ﴿تَمَلِكُهُمْ﴾ ليست إلا من كل

الأشياء الملكية، دون ﴿مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ لداود وسليمان فإنها بمناسبة الملكية الرسالية هي من لزامات السلطة الرسالية من خوارق العادات.

﴿وَلَمَّا عَرَّشُ عَظِيمٌ﴾ ما يدل على عظمها في سلطتها الملكية، فهو عظيم في كونه، عظيم في كيانه السلطوي على شعبها، فما العرش إلّا رمزاً للسلطة الملكية، وقد خص بالذكر بين الحزم الملكي وثرأه وسعته وجنوده المجندة ورعيته المطيعة المملوكة، لأنه يكفي إشارة نموذجية إليها كلها.

ومملكة سبأ واقعة جنوبي الجزيرة باليمن، وقد كانت في تلك الفترة تملكها امرأة:

﴿وَجَدْنَاهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ﴾ (١٦):

وتراهم حين ﴿وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ﴾ إذا فهم قاصرون في ضلالهم حيث يخلي الله بينهم وبين الشيطان ليزين سوء أعمالهم فيحسبونها حسنة، فهم - إذا - مصدودون عن سبيل الله ولذلك لا يهتدون؟.

ولكن الشيطان لا يقدر على ذلك التزيين والصد إلا لمن يطيعه تخلفاً عن الهدى، وتجلباً إلى الردى ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ (١) والشيطان يزيدهم ضلالاً على ضلالهم ثم الله لا يحول بينه وبينهم جزاءً وفاقاً لما ضلوا وهم مبصرون ﴿وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقِيضَ لَهُمْ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ (٢) ﴿وَأَنَّهُمْ لَيَصْدُوهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ (٣) ﴿وَقِيصْنَا لَهُمْ قُرَآنًا فَزَيَّنَّا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ...﴾ (٣).

(١) سورة الصف، الآية: ٥.

(٢) سورة الزخرف، الآيتان: ٣٦، ٣٧.

(٣) سورة فصلت، الآية: ٢٥.

ولقد كان الهدهد يعرف الله والشيطان والشمس والملكة وقومها، ونظر إلى جو المملكة فوجد ما وجد، وأنبا سليمان كما وجد، مما يدل على عقلية بارعة مؤمنة للهدهد، وسليمان يسمعه دونما مهانة له ولا استصغار، على صغاره وعظم نبئه وخارقه سفره! مما ينبئه السلطات الملكية أن الإصغاء إلى المنبيء أدب بارع مهما كان صغيراً وكان نبأ غريباً مُحيراً وبعيداً عن التصديق، وهو في نفس الوقت متخلف لغيابه دونما استئذان! . وهنا بعد عرض النبيا يلحق تلحقاً رسالياً كأنه رسول أو مرسل من جانب الرسول:

﴿أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُنْهَوْنَ﴾ (٢٥) **اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ** ﴿٢٦﴾:

فإن كانت الشمس تُخرج بعض الخبء إشراقاً عليه من ظلمة، فالله يخرج كلّ خبء في السماوات والأرض دون إبقاء، والشمس أيضاً من خبئها حيث أخرجها من دخان السماء وأشرقها! .

ومهما نحتمل أن الآيتين هما من كلام الله دون نقل لكلام الهدهد، حيث السجدة واجبة عند سماعه أو استماعه أو قراءته، ولكنه يناسب وكونه كلام الهدهد، لأنه على أية حال كلام الله، نقلاً أم سواه، وظاهر السياق أنه من كلام الهدهد تفسيراً لثالث الشيطانات: ﴿وَزَيْنَ ... فَصَدَّهُمْ ... فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ﴾ وإن كان أيضاً كلامه تعالى في ذلك المسرح أم هو الذي يفسر الثالث بما فسر، فالمحتملان - إذًا - معنيان، وأعجب بعظة الهدهد في ذلك الموقف الحرج، ما ينقلها الله في القرآن ويصدقها، سبحانه الخلاق العظيم!

و﴿أَلَا﴾ هنا مشددة «أن لا» كعطف تفسير لـ «أعمالهم» فـ ﴿وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ﴾ إيجابية إذ ﴿يَسْجُدُونَ لِلشَّيْطَانِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ وسلبه ﴿أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ...﴾ و«أن» هنا تفسيرية فـ «لا يسجدوا» نهى عن السجود لله بعد الأمر

بالسجود لغير الله، معاكسة المضادة لـ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» فهما خطوتان رئيسيتان من خطوات الشيطان في صده عن سبيل الله .

فكلمة التوحيد بادئة بالسلب وخاتمة بالإيجاب تأكيداً للإيجاب الذي هو خالص التوحيد .

وكلمة الإشراف بادئة بإيجاب العبادة لغير الله ﴿يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ وخاتمة بالسلب ﴿أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ﴾ لا توحيداً ولا إشراكاً، توحيداً في السجود لغير الله!

و﴿الْخَبَاءِ﴾ مصدر بمعنى المفعول مبالغه في معناه وهو الاستتار الشديد، إذ أنه المستور الأشد فلا تدركه الحواس الظاهرة ولا العقول الباطنة، فما تدركه الحواس بآثاره قد يخرجها الإنسان في محاولات علمية، وما تدركه العقول بآثاره قد تخرجه في محاولات عقلية، وأما ﴿الْخَبَاءِ﴾ المستور عن كل الإدراكات، البعيد عن تناول العقل والعلم، فالله هو الذي يخرجها في السماوات والأرض .

و﴿الْخَبَاءِ﴾ هنا يعم كل خبء، ١ - من المادة الأولية التي كانت خبأً في علم الله، ٢ وقدرته، فأخرجها إلى الوجود، ٣ - ثم زيد الأرضين ودخان السماوات المخرجان من تفجرة المادة الأولية، ٤ - ثم كل منهما من أصله الثاني: دخان السماء وزيد الأرض فكانت السماوات وكانت الأرضون، ٥ - ثم أخرج خبء الماء من السماء وخبء النبات من الأرض بماء السماء، ٦ - ثم كل خلق من شيء في كل منهما وفي تبدلات كيميائية وفيزيائية، مادة إلى طاقة وطاقة إلى مادة أماهيمه و﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾^(١)، ٧ - ثم الخواطر المخبوءة لكل عن كل فقد يخرجها الله تعالى بعباد مخلصين ﴿فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُ الْسِّرَّ وَأَخْفَى﴾^(٢)، ٨ - ثم النيات والعقائد والأقوال

(١) سورة الرعد، الآية: ١٦ .

(٢) سورة طه، الآية: ٧ .

والأعمال المخبوءة يوم الدنيا بعد مضيها حيث يخرجها الله يوم الأخرى ﴿يَوْمَ تَجُذَّ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخَضَّرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ...﴾^(١).

ولكن ﴿فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ تختلف ظرفاً وسواه في هذه الثمانية، ففي الأربعة الأولى ليست السماوات والأرض ظرفاً لإخراج الخبء فإنهما هما الخبء فيهما على اختلاف مراحلهما، فالمعنى إذا «يخرج الخبء الكائن في السماوات والأرض» لا أنه يخرجهما فيهما.

ثم في الخامس والسادس هما ظرفان لإخراج الخبء حيث يخرج الله فيهما كلَّ خبء من خلق جديد شيئاً من شيء، فيهما، وفي السابع ظرف الإخراج خاص لعباد الله الخصوص، وفي الثامن هو الآخرة، ف﴿يُخْرِجُ الْخَبَاءَ﴾ الكائن في السماوات والأرض يخرجهما بعد انقطارهما، في يوم الجزاء.

ومن الخبء وأخبأه وحي النبوة، فإنه غيب عمن سوى الله، يخرجهم عن غيب علمه في أم الكتاب إلى غيوب القلوب الرسالية ملائكية وبشرية، مراحل تسع من الخبء الذي يختص بإخراجه بالله دون سواه ﴿وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ﴾ من سر أو أخفى ﴿وَمَا تُقْلُونَ﴾ فلا خبء لنا ولا غيب إلّا وهو خارج عنده دون إخراج، وإنما يخرج لنا الخبء في السماوات والأرض. وذلك هو ﴿اللَّهُ﴾ دون سواه ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ كما هو، وهو لا سواه ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ السلطة الشاملة على كلَّ خبء بإخراجه وإدراجه في مختلف مدارج الكون، دون عرش ملكة سبأ وسواها من ملوك لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً.

هذا العرش الضئيل الدليل الرذيل الذي يؤتى به قبل ارتداد طرف من مسافة شهر، وتأتي صاحبته إلى سليمان طائعة مستسلمة مسلمة، فأين عرش

من عرش، وأين صاحبة عرش من صاحب عرش، فلا تشابه بينهما إلا في الاسم!.

هنا وبعدما تم العرض من الهدهد لسبب الغياب، وأن الله أخرج خبء سبأ لسليمان بما غاب جندي له عن حشره، هنا لا يتسرع في تصديقه لزهوة الاتساع في ملكه، ولا تكذيبه لاستصغاره وأنه ادعى حيلة له علمية أحوط من سليمان الملك النبي، وإنما يأخذ في التفتيش عن نبئه تأكيداً من صدقه أو كذبه:

﴿قَالَ سَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ (٧٧) ﴿أَذْهَبَ يَكْتَلِي هَكَذَا قَالَ لَقَدْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَأَنْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ﴾ (٧٨):

﴿سَنْظُرُ﴾ هنا هي نظرة الواقع انتظاراً، كما هي النظر في الواقع فلا تحصل إلا نظرة نفس الواقع، دون نية آخر من شاهد آخر، ثم المحتمل لذلك التحقيق هو الهدهد نفسه، قطعاً لعذره، وحملاً عليه ما ادعاه من سفرته البعيدة لوقت قريب غريب، دون سائر الأمناء: عفريت من الجن آمن عنده علم من الكتاب، فأحسن بنظر في أمر يحمله صاحب الدعوى فيه!.

﴿أَذْهَبَ يَكْتَلِي هَكَذَا﴾ الذي كتبه إليها وقومها ﴿قَالَ لَقَدْ إِلَيْهِمْ﴾ بهاء السكت في كل القراءات دون كسر، دون أعطه إياهم، علّه كيلا يأخذوك فيذبحك أو يأسروك، وإنما «ألقه» وطبعاً من فوقهم جواً أو كوة، ولكي ينتبهوا من الإلقاء نفسه إنه أمرٌ خارق للعادة ﴿ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ﴾ إلى مكان بعيد عن أخذك، غير بعيد عن نظرك ﴿مَاذَا يَرْجِعُونَ﴾ ﴿فَأَنْظُرْ﴾ إليهم نظر البصر والسمع ﴿مَاذَا يَرْجِعُونَ﴾ القول بعضهم إلى بعض، و﴿يَرْجِعُونَ﴾ كلهم إلينا، و﴿مَاذَا يَرْجِعُونَ﴾ ردة فعل بعضهم إلى بعض ثم إلينا، ثم خبرنا بما ﴿يَرْجِعُونَ﴾.

﴿قَالَتْ يَتَأْتِيَ الْآلَمُوا إِلَيَّ أَلْقَى إِلَ كَذِبٌ كَرِيمٌ﴾ (٧٩) ﴿إِنَّهُمْ مِنْ سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ (٨٠) ﴿أَلَا تَقْلُوعًا عَلَى وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ﴾ (٨١):

ذهب بكتابه المختوم غير المعلوم فآلقاه إليهم، وطبعاً إليها كأصل في

خطابه كما النص ﴿إِنِّي أَلْفِي إِلَهَ﴾ دون «إنا» مهما كان خطاب الكتاب إلى الكل، وقد تلمح ﴿أَلْفِي﴾ المجهول أنها لم تعلم من ألقاه وكيف ألقاه مهما عرفت متاه، فلو كانت عارفة لأعلنت هذه العجبية المنقطعة النظر، عجباً على عجب الإلقاء، بعجب ﴿كِتَبَ كَرِيمٍ﴾ ولتحرّز الملاء أكثر مما حرّضتهم على إفتائهم في أمرها.

﴿قَالَتْ﴾ بعدما قرأت الكتاب، وهو طبعاً كان بلغتها لكي تفهمه ﴿يَتَأْتِيَا الْمَلُوكَ﴾ وهم ملأ الحاشية الملكية المساعدة للسياسة في المملكة ﴿إِنِّي أَلْفِي إِلَهَ﴾ إذ تلقته بإلقاء دون إيتاء، فهو تلقى خلاف المتعود من لقيا الكتاب ولكنه ﴿كِتَبَ كَرِيمٍ﴾ وطبعاً من كريم، فكتاب الكريم كريم إلى أي كان، وكتاب اللثيم لثيم إلى أي كان، وليدرس الدعاة إلى الله كيف عليهم أن يكتبوا كتاباتهم الدعائية إلى أصدادهم، فضلاً عن أعضادهم، وكما نرى كتابات الرسول محمد ﷺ إلى الملوك والشيوخ وسائر الزعماء، كيف تحوي كرامات وكرامات، وقد أثرت في الأكثرية الساحقة منهم حسناً.

لقد كانت لغة الكتاب الكريم وصيغته تحمل كل حزم وجزم، ابتداءً ببسم الله وانتهاءً إلى الإسلام لله، ولم يكن ليخفى صيت سليمان وصوته عن الملكة وملئها، وعلى أية حال فقد حق كرم الكتاب رغم دعوته المرة عندها، لحد تصارح ملأها رغم ملكتها البارزة أمامهم، إنه ﴿كِتَبَ كَرِيمٍ﴾.

﴿إِنَّهُ مِنْ شَيْئَيْنِ﴾ مجرداً عن كل مواصفة وتعريفة به، إذ كان معروفاً لديها وسائر الملوك ﴿وَأَنَّكُمْ﴾ فالتأكيد الأول يؤكد كونه من سليمان، والثاني مضمونه في عرضها لمتنه الكامل، وقد تلمح ﴿إِنَّهُ﴾ هنا وهناك أنهما تعليان لبيان كرم الكتاب، فكونه من سليمان من كرمه، وافتتاحه بسم الله الرحمن الرحيم، من أكرمه، حيث المشركون كانوا يتعقدون في الله أنه رب الأرباب، فلا يتأنفون - بطبيعة الحال - عن ذكر اسمه، بل ويؤصلونه في

عبادتهم لأصنامهم: ﴿هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾^(١) - ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾^(٢)! ف ﴿يَسْمِ اللَّهَ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ﴾ افتتاحية بارعة ترعبها، وهي أفضل آية في الوحي كله، وعليها تختص الرسالة القرآنية، ومن قبل لسليمان عليه السلام، وكونها في النمل دليل قاطع لا مرد له إنها آية من كتاب الله خلاف ما يزعمه البعض من إخواننا السنة إذ لا يبتدئون بها في الفاتحة أم وسواها من السور.

فكيف يصح كونها آية في النمل وليست آية في سواها وليست هي إلا هيه؟! وهنا ندرس الأدب في مفتتح كل كتاب مهما كان إلى المشركين، ولتعلموا شرعة الكاتب وعقيدته.

ثم ﴿أَلَا تَقُولُوا عَلَىٰ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ﴾ هو كل محتوى الكتاب، مسنوداً إلى البسملة، ف ﴿يَسْمِ اللَّهَ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ﴾ ﴿أَلَا تَقُولُوا عَلَىٰ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ﴾ لا باسمي وبِسْمَةِ الْمَلِكِ وَالْقُوَّةِ، وإنما بسم الله، فالعلو علي كرسول علو على الله، وإتياني مسلمين إتيان في الإسلام لله، فقد فسر متن الكتاب فرعاً من فروع ﴿يَسْمِ اللَّهَ﴾ و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ ف ﴿أَلَا تَقُولُوا عَلَىٰ﴾ هي ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ ﴿وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ﴾ ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾ فقد كان الكتاب «بسم الله - و - لا إله إلا الله»!

ثم ﴿وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ...﴾ كمتن الكتاب، قد تلمح أن سليمان كتب اسمه آخر الكتاب وكما هو قضية الحال في أدب الكتاب الحاوي اسم الله ألا يقدم عليه اسم لسواه.

وهنا ﴿أَلَا تَقُولُوا عَلَىٰ﴾ دون ﴿عَلَى اللَّهِ﴾ تفسر ﴿وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ﴾ أن ليس هو - فقط - الإسلام لله، بل هو بالفعل إسلام لسليمان، مهما كانت النتيجة الإسلام لله، فكما قالت: ﴿وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

(١) سورة يونس، الآية: ١٨.

(٢) سورة الزمر، الآية: ٣.

وقد تعني ﴿أَلَا تَقْلُوا عَلَى﴾ كرسول، علواً على رسالة الله، إذا ﴿وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ﴾ لله، ولكنه قد يكون تكليفاً بالإسلام قبل وصول الحجة، فليأتوا مسلمين له حتى يجدوا مجالاً لإسلامهم لله.

﴿قَالَتْ يَتَأْتِيَ الْملِكُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ۖ﴾

بطبيعة الحال هؤلاء كانوا ملأ الفتيا السياسية في البلاط، لا كلّ الملائم العائشين تحت إمرتها، والفتوى من الفتى: الطري من الشباب، فهي النظرية الفتية فيما يطرح من هامة المسائل التي هي محط السؤال والقييل والقال، فـ ﴿أَفْتُونِي﴾ تعني ابدوا لي بالرأي الفتى الناضج ﴿فِي أَمْرِي﴾ الأمر بأشدّ المآزق السياسية الملكية، حيث حار دونها لبها، فليشر عليها المشاركون معها في صالح الملك، لا سيما وإنني لا أخبئ عنكم أمراً أقطعه في سياسة البلاد، وقد ابتليت بأمر هو المحور الأصيل فيها ﴿مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ﴾ كسراً: حتى تشهدونني كيف أقطعه، استصواباً له بمشهدكم، وقطع الأمر هو الرجوع بعد إجمالة الآراء ومخض الأقوال إلى رأي واحد يصح العزم على فعله، والعمل عليه دون غيره، تشبيهاً بالإسداء والإلحام في الثوب النسيج، ثم القطع له بعد الفراغ منه، فكانها أجمالت الرأي عند ورود ما ورد عليها من دعاء سليمان لها إلى الإيمان به والاتباع له فميلت بين الاجابة والامتناع والملاينة والمخاشنة، فلما قوي في نفسها أمر الملاطفة عزمت على أمرها، وذلك هو قطع الأمر.

وحيث الكتاب الملقى إليها بمضمونه زلزل كيانه وكسر من سورتها فهي لا تضمّر حرباً ضد سليمان، وإلا فلماذا المشورة، إلا أن رجال الحاشية حسب عادتهم أبدوا قوة واستعداداً للحرب، وخضوعاً لأمرها على أية حال:

﴿قَالُوا نَحْنُ أَوَّلُو قُوَّةٍ وَأَوَّلُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ۖ﴾

﴿نَحْنُ﴾ بكامل استعدادنا للحرب ﴿أَوَّلُو قُوَّةٍ﴾ عِدَّةٌ وَعُدَّةٌ، لا فحسب بل

و﴿وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ﴾ تقديماً لكافة قواتنا واستعداداتنا للذب عن العدو، وعلى أية حال ﴿وَالْأَثَرُ﴾ الملكي أمراً أو نهياً في كلِّ مَازَقٍ ﴿إِلَيْكَ﴾ وليس إلينا، مما يؤكد أن السلطة كانت فردية استبدادية، مهما تشاورت الملكة في هذا الأمر الخاص، ولكنهم عطفوه إلى أمرها المتداول على سائر الأحوال ﴿فَأَنْظُرِي﴾ أنت في نفسك ﴿مَاذَا تَأْمُرِينَ﴾ ولكنها في موازنة القوة بين الجانبين مالت إلى سلاح الحيلة والملاينة، قبل سلاح المخاشنة، وبطبيعة الحال حين تنحل المشكلة بملاينة لا تصلح المخاشنة، فتمهيداً للمصالحة تُنذرهم بإفساد الملوك المتغلبين في الحروب حين تلمح ميل رجال الحاشية إلى الحرب فزيفت هواهم وسفهت رأيهم في شوراها، وأبانت لهم إن الصلح خير وإن أحضرت الأنفس الشح، وأن الأجدر بذوي العقول الصائبة البداية بالتي هي أحوط وأحسن ف :

﴿قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿١٦﴾﴾ :

هذه شيمة الملوك وطبيعتهم قضية زهوة المُلك والتوسع فيه، فإذا دخلوا قرية أفسدوها عن بكرتها، إباحة لدمارها وانتهاكاً لحرمتها، وتحطيماً للقوات المدافعة عنها ﴿وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا﴾ الحافظين لمكتها ﴿أَذِلَّةً﴾ تذليلاً لعناصر المقاومة فيها ﴿وَكَذَلِكَ﴾ البعيد البعيد عن الكرامة ﴿يَفْعَلُونَ﴾ بطبيعة أحوالهم.

ومما يطفئ ناثرتهم، ويسكن ناثرتهم وفائرتهم إعلان الحب وإعلام الود بذريعة «هدية».

﴿وَإِني مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٢٥﴾﴾ :

ولماذا ﴿بِهَدِيَّةٍ﴾ ومرسلة متعديّة بنفسها؟ لأن مفعولها محذوف هو المرسلون بها، ولماذا ﴿إِلَيْهِم﴾ دون «إليه»؟ علّه حفاظاً على سؤدها

وجبروتها، كأنها لا تحسب هنا حساب الشخص، أم أنها تحسبه مثلها مشاوراً ملأه في أمره كما شاورت ملأها في أمرها، أم لأن الهدية تهدء من ثورة الحاشية فيهدأ الملك..

هدية هي في الحق تجربة، فإن قُبلت فما أمرهم إلا الدنيا وبالإمكان أن تعالج المشكلة بها، حيث وسائل الدنيا تجدي في حل مشاكلها، وإن لم تُقبل فهو - إذاً - أمر العقيدة، فلنَتَّبِعْهَا إن صَحَّت بِحُجَّتِهَا، فليَمِ إذا المحاربة المفسدة المذلّة المدمرة^(١)؟.

إنها ترسل هديتها برسائها زعماء منها أن سليمان ملك كسائر الملوك الذين لا يريدون بالقتال إلا فتح البلاد وغنم الأموال وأسر العباد، فعملت وفق ما زعمت وأرسلت إلى سليمان ما أرسلت.

هنا يسدل الستار على واقع تصميمها في ذلك المشهد المتضارب الآراء، وإلى مشهد الهدية الواصلة إلى سليمان:

﴿فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَنُ قَالَ أُنِيدُونِي بِمَا لِي فَمَا آتَيْنِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَيْتُكُمْ بَلْ أَنْتُمْ يَهْدِيكُمْ فَرَحُونَ ﴿٣٦﴾﴾:

﴿فَلَمَّا جَاءَ﴾ الرسول بالهدية مهما كان معه غيره ﴿سُلَيْمَنُ قَالَ﴾: ﴿أُنِيدُونِي﴾: تجذبوني إمداداً ﴿بِمَا لِي﴾ ضئيل قليل وكل متاع الدنيا قليل، أو تمهلوني لكي أمهلكم، أو أهملكم في دعوتي ﴿بِمَا لِي﴾ أو تؤجلوني تأخيراً عن دعوتي ﴿بِمَا لِي﴾ إمداداً ضد الدعوة الرسالية ﴿بِمَا لِي﴾؟.

(١) نور الثقلين ٤ : ٨٩ عن تفسير القمي في القصة : ثم قالت : إن كان نبياً من عند الله كما يدعي فلا طاقة لنا به فإن الله ﷻ لا يغلب ولكن سأبعث إليه بهدية فإن كان ملكاً يميل إلى الدنيا قبلها وعلمت أنه لا يقدر علينا فبعث حقة فيها جوهرة عظيمة وقالت للرسول قل له يثقب هذه الجوهرة بلا حديد ولا نار فأثاء الرسول بذلك فأمر سليمان ببعض جنوده من الديدان فأخذ خيطاً في فمه ثم ثقبها وأخذ الخيط من الجانب الآخر..

وهو بطبيعة الحال أقبل عليهم قبل إبراز المال بوجه طلق يرحب بقدمهم ويتهلل للقائهم كما هو دأب الداعية الربانية بالنسبة لكل وارد أو شارد، ثم استشفَّ غرضهم من وفودهم وتعرَّف رأيهم، فتقدموا بما حملوه من مال يبتغون بها رضى وقبولاً من النبي الكريم.

«والهدية على ثلاثة أوجه هدية مكافأة وهدية مصانعة وهدية لله ﷻ» (١).

ولو كانت الهدية هدية التحية كان يقبلها، كيف لا وقد قبل فخذ جرادة من نملة؟ ولكنها كانت هدية المصانعة والتعمية عن الدعوة، رشاء لعيناً بديلاً عن تصميم الداعية، فاستنكر موقفهم استهزاءً بالمال، وأنها هدية مضلة في مجال التعويض عن عامة الدعوة الربانية، أتقدمون هذا الرخيص التافه البخيس وعندي خير منه ﴿فَمَا ءَاتَيْنِ اللَّهَ﴾ كرسول ملك ﴿خَيْرٌ مِّمَّا ءَاتَيْتُكُمْ﴾ على الإطلاق، وحتى في كلِّ المنال، فضلاً عن خير الحال والكمال، فما عاد شيء من عرض الأرض التافه يسرني، فكيف يرضى مثلي أن يُمدَّ بمال يصانع به دعوة ربه، ولا يلهيني عن دعوتي ملء الأرض ذهباً، ولا يحيطها ملكاً.

﴿بَلْ أَنْتُمْ يَهْدِيكُمْ فَرَقُونَ﴾ في مقياس الملك بقسطاس الزهوات والشهوات والمعطيات المادية، وأنا لست ممن يصانع الملكة بمالها أو جمالها، اللهم إلا بإيمانها وكما لها ﴿بَلْ أَنْتُمْ يَهْدِيكُمْ فَرَقُونَ﴾ ونحن بقضيتنا فارحون، وأين هدية ملكية من قضية رسالية؟.

أنتم تهشون بهذه القيم التي لا قيمة لها عندنا؟ ولا نحسبها في حساب، إلا ما يرضي ربنا!.

هنا ﴿ءَاتَيْنِ﴾ بيِّن لا ريب فيه لسليمان فإنه ككلِّ عطية ربانية، فكيف تقابله «ما أتاكم» وليست السلطة الجبارة الملكية مما آناه الله؟.

(١) نور الثقلين ٤ : ٨٦ في كتاب الخصال عن أبي عبد الله عليه السلام.

الجواب ﴿تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ نَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ نَشَاءُ...﴾^(١) فكل المحاولات للحصول على الملك فاشلة إلا أن يشاء الله، ولكنها مشية المحنة والعذاب للملك الجابر: ﴿يَحْسَبُونَ أَنَّمَا يُنْذِرُهُمْ مِنْ مَالٍ وَبَيْنَ ۞ شَارِعٍ لَهُمْ فِي الْفِرْيَةِ بَلْ لَا يَتَفَرَّقُونَ ۞﴾^(٢) فالملك الحق يحمل المشية التشريعية الربانية إلى التكوينية، والباطل يحمل الثانية وتخيراً دون تسيير، ألا يحجز - أحياناً - بين طالب الملك وطلبه، مهما حجزه تشريعياً.

وكيف يخاطبهم وهم رسل الملكة ﴿أَتِيدُونِي... مِمَّا آتَيْنَكُم﴾ ولم يكن الإمداد إلا من الملكة، ولا إتياء الملك إلا لها؟.

﴿أَتِيدُونِي﴾ تعنيها بحاشيتها الملكية ورسلها الأعضاء، حيث الهدية كانت بهم أجمع مهما كانت هي الأصل، ثم في تعبير الجمع تصغير لشأنها، قصداً إلى دمجها في ملئها إذ لا يرى لها شأنًا تليق به أن تُذكر باسمها أو رسمها وكما قالتها هي ﴿وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ...﴾ إذ دمجت سليمان في ملئه، وهكذا يُعنى من «ما آتاكم» حيث العطية الملكية تشملهم مهما كانت هي الأصل، فهم بأجمعهم يحملون أوزار الملك بأوضاره.

﴿أَتَجِجُ إِلَيْهِمْ فَلَنَأَيِّنَهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾^(٣):

﴿أَتَجِجُ﴾ خطاباً للرسول الأصل، وكما قال من قبل ﴿فَلَمَّا جَاءَ﴾ الرسول بالهدية ﴿إِلَيْهِمْ﴾ الملكة بملئها، وطبعاً رجوعاً بالهدية إذ لم يقبلها ﴿فَلَنَأَيِّنَهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا﴾: لا طاقة لهم في قبالتها ومقابلتها في عدة أو عدة أو قوة^(٣) تهديداً شديداً لهم، حيث الهدية كانت ناطقة بأنهم غير آتية مسلمين،

(١) سورة آل عمران، الآية: ٢٦.

(٢) سورة المؤمنون، الآيتان: ٥٥، ٥٦.

(٣) البحار ١٤: ١١٢ وقال الصادق عليه السلام... ﴿لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا﴾ [التمل: ٣٧] يقول: «لا طاقة لهم بها».

وقد تطلّب منهم في كتابه: ﴿أَلَا تَعْلَمُونَ عَلَىٰ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ﴾. ﴿وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا إِذْ لَّهُ﴾ بعدما كانوا أعزة ﴿وَهُمْ صَغِيرُونَ﴾، فقد يُخرج المحارب من بلده ذليلاً غير صاغر، بل هو مكابر تذله القوة، ولكنهم ﴿إِذْ لَّهُ وَهُمْ صَغِيرُونَ﴾ حيث يلمسون الذل والصغار بكل كيانهم أمام جنود الله.

ولأن سليمان تلمّح من حالة الملكة وقالتها وهويتها أنها لا تريد العداء، بل ويدفعها ذلك التهديد الحديد أن تأتيه بملكها مستسلمين، لذلك يعد لها عُدّة لإتيانها إيّاه صاغرة مستسلمة، فحاول في إحضار عرشها قبل حضورها لتفاجأ برؤيته فتدفعها إلى إسلامها بعد استسلامها، حيث إن في هكذا مفاجأة لرؤيتها عرشها حجة بارعة ربانية^(١) بعد حجة الكتاب الملقى إليها.

﴿قَالَ يَتَأْتِيَنَّ الْمَلَكُ أَتَيْتَنِي بِعَرْشِي قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ﴾:

وهنا ﴿الْمَلَكُ﴾ بطبيعة الحال هم الملأ القيادي سياسياً وروحياً، لأنهم من أعضاء الملك الرسالي، فهم النخبة المنتخبة من كلّ الإنس والجن الذين هم في حيطته الرسالية الملكية، ويعرف بالنخبة بينهم اقترح عليهم ﴿يَأْتِينِي بِعَرْشِي﴾ فتقدم في ذلك السباق ﴿الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ﴾ فتبين انه الشخصية الثانية بعد سليمان عليه السلام.

وتراه متى ﴿قَالَ﴾... أدون فصل عن رجوع المرسلين ولما يصلوا؟

وصيغته الفاصحة «وقال...» عطفاً على «ارجع» ثم ﴿قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي﴾ تلمح لما قبل وصولهم لا قبل شروعهم في سفرتهم، فهنا اقتراح للإتيان بعرشها عنده قبل إتيانهم إيّاه، وليست خارقة العادة في الإتيان بعرشها إلا أن

(١) نور الثقلين ٤: ٨٧ عن جوامع الجامع يروى أنها أمرت عند خروجها إلى سليمان فجعل عرشها في آخر سبعة أبواب ووكلت به حرساً يحفظونه فأراد سليمان أن يريها بعض ما يخصه الله به من المعجزات الشاهدة النبوية.

يكون بعد خروجها ثم وصوله قبل وصولها، وحراك العرش - بطبيعة الحال - أبطأ من حراكهم، فليصل بعدهم، فوصوله قبلهم حجة إلهية، إضافة إلى أنه لم يكن له التصرف في عرشها بعد أن يأتوه مسلمين، ثم وأراد أن يختبر عقلها ﴿نَنْظُرْ أَتَنْهَدِي﴾ ولا يجوز تنكير عرشها بعد إسلامها، ولا تستفيد منه حجة إذا أتى به بعدها! كما وأراد ألا يبقى لقلبها تعلق بما وراءها حين تأتية مسلمة وقد كانت تحب عرشها هائمة فيه! ولكن يبقى مجال القول في ﴿قَبْلَ أَنْ يَأْتُوا سُلَيْمِينَ﴾ إنه قبل رحيلهم حالة إسلامهم، كما تؤيده قولها بعد ما رأت عرشها ﴿وَأَوَيْنَا الْغَارَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ﴾ وليؤكد سليمان أحلامها أمر أن ينكروا عرشها اختباراً لفراستها ومدى إسلامها.

وهل عجز سليمان نفسه عن أن يأتي بعرشها قبل قيامه من مقامه أم قبل أن يرتد إليه طرفه، فتطلب إلى ملته ﴿أَلَيْسَ بِإِثْنَيْنِ يُرِيشَا؟﴾ طبعاً لا، فإنه كان إمامهم وأقوى منهم كلهم في كل ما لهم ومنهم، ثم «ولم يعجز سليمان عن معرفة آصف لكنه أحب أن يعرف أمته من الإنس والجن أنه الحجة من بعده وذلك من علم سليمان أودعه آصف بأمر الله ففهمه الله ذلك لثلاث يختلف في إمامته ودلالته كما فهم سليمان في حياة داود ليتعرف إمامته ونبوته من بعده لتأكيد الحجة على الخلق»^(١) فقد امتاز من بين الملا عفريت من الجن بين الجن، والذي عنده علم من الكتاب بين الإنس، وليعلم من هو أخرى

(١) البحار ١٤: ١٢٧ روى العياشي في تفسيره بالإسناد قال التقى موسى بن محمد بن علي بن موسى عليه السلام ويحيى بن أكرم فسأله عن مسائل قال: فدخلت على أخي علي بن محمد عليه السلام بعد أن دار بيني وبينه من المواعظ حتى انتهيت إلى طاعته فقلت له جعلت فداك إن يحيى بن أكرم سألني عن مسائل أفنيه فيها فضحك فقال: فهل أفتيه؟ قلت: لا قال: ولم؟ قلت: لم أعرفها قال: وما هي؟ قلت: قال أخبرني عن سليمان أكان محتاجاً إلى علم آصف بن برخيا؟ ثم ذكر المسائل الأخرى قال: اكتب يا أخي: بسم الله الرحمن الرحيم سألت عن قول الله تعالى في كتابه: ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ﴾ [الشم: ٤٠] فهو آصف بن برخيا ولم يعجز سليمان..

بخلافته بين الجن وبين الإنس، فامتاز آصف بن برخيا وزير سليمان، أنه هو خليفة بين الملائكة كلهم.

﴿قَالَ عَفْرَيْتُ مَنِ الْإِنِّ أَنَا أَلَيْكَ بِهِ فَلَئِنْ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿٢٦﴾﴾:

يقال: عفريت من الجن هو المارد الخبيث! وكيف مارد؟ وهو أول المستجيبين لسليمان في مهمة إلقاء الحجة الرسالية! وكيف خبيث؟ وهو ﴿عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ﴾؟! وقضية القرآن البيان أن يرد على دعواه في قوته وأمنه لو كان خبيثاً مardاً! والمارد الخبيث من الجن يعبر عنه بالشیطان كما ﴿وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَفُوضُ لَكُمْ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ﴾^(١).

ثم ﴿عَفْرَيْتُ﴾ لغوياً من عفره في التراب: مرّغه ودسّه فيه، إشارة إلى قوته، كما التعفير هو المس بالتراب، ومن معاني العفريت النافذ في الأمر مع دهاء، وقد يكون تفسيره بالخبيث المنكر تفسيرياً لا لغوياً، دون سناد إلى أية حجة إلا تناقله بين المفسرين!

وكما الذي عنده علم من الكتاب كان أفضل من سواه بين الإنس، فليكن عفريت من الجن أفضل من سواه بين الجن، وعله من مرسلهم، وكيف يؤتى المارد الخبيث من الجن تلك القوة الخارقة ولا يؤتاها المؤمن التقي منهم وبينهم رسل الجن؟.

و﴿قَالَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ﴾ قد تعني قيامه عن شغله المرسوم في سلطته، وهو يناسب نصف النهار وإلى ساعة ودقيقة وأقل منها، إذ لم يعلم متى - هي - قاله عفريت.

(١) البحار ١٤: ١١٠ عن تفسير القمي في تفصيل القصة.. فلما أخبر الله سليمان بإقبالها نحوه قال للجن والشیاطين ﴿إِنِّكُمْ بَائِيْنِي بِعَرِيْهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَنِي سُلَيْمَانُ﴾. قال عفريت (من عفريت الجن) ﴿أَنَا أَلَيْكَ...﴾. أقول لو كان العفريت شيطاناً مardاً لما تحول عن الشيطان إلى ﴿عَفْرَيْتُ مَنِ الْإِنِّ﴾ [النمل: ٣٩]. وفي الدر المنثور ٥: ١٠٨ - أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي صالح في قوله: قال عفريت من الجن، قال: عظيم كأنه جبل.

أم قيامه من مقامه تحديد زمني قدر ما يعرف من الزمان لمجرد القيام عن الجلوس؟ كلُّ محتمل، وعلَّ الثاني اضبط وأفضل، حيث الأول لنا غير محدّد، فلا يناسب كتاب البيان، ولكن العبارة الصالحة عنه «قبل قيامك» لا ﴿قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ﴾! وقد تكفي في ذلك المجال معرفة الحاضرين عنده بمدى قيامه من مقامه، ولنا إجماله، وكما في ﴿قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾ إذا فالأول أولى، وأبعد تقدير لذلك القيام وهو نصف نهار، يكفي خارقة للعادة في الإتيان بعرشها فيه من مسيرة شهر للسفر العاديين فضلاً عن عرشها، ثم القادر على أن يأتي به في ساعة أم سويعات من مسيرة شهر، قادر على الإتيان به في ثوان.

﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ﴾ (١١):

أترى من ﴿الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ﴾ هنا؟ وما هو الكتاب؟ وما هو علمه؟ وكيف أتى بعرشها قبل أن يرتد إليه طرفه وهو بحاجة إلى سرعة هائلة ودون موانع في الطريق لا تناسب وجسم العرش بثقله؟

هل ﴿الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ﴾ هو من الجن، عفريت أقوى من الأول؟ وتعبيره الصالح «عفريت آخر»! ثم تقابله لعفريت من الجن يحكم أنه من الإنس! وكيف يُحرم مؤمنو الإنس عما يقدر عليه عفاريت الجن، والإنس أفضل من الجن - ككل - ولا سيما في المجال الرسالي أصالة ووصاية..

أم هو سليمان نفسه مخاطباً عفريت الجن، حيث ﴿الَّذِي﴾ للإشارة إلى شخص معين معلوم ولا معلوم هنا إلا سليمان نفسه وقد مضى دور العفريت ولا ثالث هنا معروفاً في السياق، وأن القدسية الخاصة المتميزة لسليمان تقتضي أن تكون الخارقة بيده لا سواه؟.

لكنه لا يلائم السياق الفاصح الواضح، حيث إن سليمان هو المتطلب لإحضار العرش عنده، فكما ﴿أَنَا إِلَٰهِيكَ﴾ لعفريت الجن تعني إتيانه إلى سليمان، كذلك ﴿أَنَا إِلَٰهِيكَ﴾ للذي عنده علم من الكتاب ليس يعني إلا سليمان، كما «مقامك» و«رآه» و«عنده» و«قال...». كلها تعني سليمان المُحضّر عنده العرش! وحين يأتيه بعرشها أحد من حواشيه، لم يكن هذا ليدل على أنه أقوى منه وأحرى^(١) بل إنما يدل على أن الآتي به بأمره يصلح أن ينوبه حياً وميتاً! ثم «الذي» بوصفها تعرّف مكانة الآتي به مسنوداً إلى لياقته ولباقته، ومكانة سليمان عُرفت من ذي قبل بأكثر من ذلك!

أم هو «خضر» ﷺ؟ قد يجوز في نفسه ولكنه لا دليل عليه يتّبع، مهما كانت لخضر مكانته العالية، ثم لا راحة له على من سواه في ذلك المسرح مهما كان أرجح منهم في سواه، حيث النص: ﴿يَتَأْتِيهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِيهَا﴾ ولم يكن خضر من ملئه وحواشيه وأعضاده الملكية.

إنه آصف بن برخيا وزير سليمان ووصيه وخليفته كما في متظافر الأحاديث.

ومنها ما يروى عن الرسول ﷺ: ذاك وصي أخي سليمان بن داود^(٢).

وأما الكتاب! فهل هو كتاب التشريع؟ وكثير هؤلاء الذين يعلمونه تماماً وفوق ﴿عَلَّمَ يَنْ أَلْكِتَابِ﴾ اللامحة إلى بعض العلم، ولا يقدرّون على ذلك

(١) قد مضى رواية العياشي عن علي بن محمد الهادي ﷺ وفيه: وذلك من علم سليمان أودعه آصف بأمر الله ففهمه الله ذلك لثلاث يختلف في إمامته ودلالته..

(٢) نور الثقلين ٤: ٨٨ في روضة الواعظين للمفيد قال أبو سعيد الخدري سألت رسول الله ﷺ عن قول الله جل ثناؤه ﴿قَالَ أَلْزَىٰ عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ﴾ [النمل: ٤٠] قال ذاك..

ومثله ما عن بصائر الدرجات عن جابر عن الباقر ﷺ وعن عمر الحلال عن أبي عبد الله ﷺ وعن عيون الأخبار عن عمر بن واقد عن موسى بن جعفر ﷺ، وعن الكافي عن أبي الحسن صاحب العسكر علي الهادي ﷺ.

ولا ما دونه من خارقة ربانية! وليس الإتيان به من الواقعات الشرعية المكلف بها مُدراءُ الشرعة حتى يَكفيهم علمهم بها لتحقيقها!.

أم هو كتاب التكوين - المعبر عنه في أحاديثنا بالاسم الأعظم وله ثلاثة وسبعون حرفاً، وقد أوتي الذي عنده علم من الكتاب حرفاً منه وأوتي الرسول محمد ﷺ وأهل بيته المعصومين ذلك الاسم إلّا حرفاً واحداً؟

والتكوين والتشريع هما من مختصات الربوبية علماً وقدرة، وليست الآيات الرسالية مما يعلمها أو يقدر عليها الرسل، والرسول محمد ﷺ وهو أول العابدين وأفضل العارفين لم يكن عنده هذه الآيات مخولة: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لِّيُؤْمِنُوا بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(١).

فإنما الرسل مجاري لتحقيق الآيات الرسالية بإذن الله على أيديهم، لتدل على اختصاصهم بالله ورسالتهم من الله، فقد خاف موسى من حية تسعى محولة عن عصا ﴿فَلَمَّا لَا تَخَفْ إِنَّا كُنَّا بِمَا عَمِلْتُمْ أَشَاقِينَ﴾^(٢) فلو كانت آية بعلمه وقدرته لما خافها.

وفي عيسى ﴿وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي﴾^(٣) وهو القدرة الإلهية بعلمهما المصدر لآياته وسائر أفعاله الخاصة به.

وما علم آصف بن برخيا بجانب علم محمد ﷺ بالكتاب إلّا كقطرة من يم^(٤) فهل هو بعدُ كان عنده علم من كتاب تكوين لم يكن عند محمد؟!

(١) سورة الأنعام، الآية: ١٠٩.

(٢) سورة طه، الآية: ٦٨.

(٣) سورة المائدة، الآية: ١١٠.

(٤) تفسير البرهان ٣: ٢٠٤ عن الكافي عن إبراهيم بن هاشم عن سليمان عن سدير قال: كنت أنا وأبو بصير وميسر ويحيى البراز وداود الرقي في مجلس أبي عبد الله عليه السلام إذ خرج إلينا وهو مغضب فلما أخذ مجلسه قال: عجباً لأقوام يزعمون أنا نعلم الغيب ما يعلم الغيب إلّا الله =

قد يعني «الكتاب» هنا كتاب المعرفة الربانية، فكلما كانت معرفة الله أكمل فأيات الله الجارية بإذنه على أيدي العارفين به أكثر وأكمل.

فعلم الكتاب كله يختص بالله، إذ لا يعرف الله حق المعرفة إلا هو، ثم المعرفة القمة الممكنة لمن سوى الله هي التي كانت لمحمد ﷺ وأهليه المعصومين، وهي تنقص حرفاً واحداً من كتاب المعرفة الكاملة، وهو حرف الذات القدسية، ثم الاثنان والسبعون حرفاً الباقية^(١) من ذلك الكتاب تعني معرفة الله القمة لهم ﷺ، إلا معرفة الذات، فهم مهما حرموا من حق معرفته الخاصة به «ما عرفناك حق معرفتك وما عبدناك حق عبادك» ولكنهم زودوا المعرفة الحقة الممكنة في حقهم، فهم يعرفون الله بكل حروف المعرفة وجوانبها إلا حرف الذات وجانبها.

والحرف الواحد من هذا الاسم الأعظم المختص بالله، هو جانب

= لقد هممت بضرب خادمتي فلانة فذهبت عني فما عرفتها في أي البيوت هي من الدار فلما أن قام من مجلسه وصار إلى منزله دخلت أنا وأبو بصير وميسر على أبي عبد الله ﷺ فقلنا له: جعلت فداك وسمعناك تقول في أمر خادمك ونحن نعلم أنك تعلم علماً كثيراً لا ينسب إلى علم الغيب؟ فقال: يا سدير ما تقرأ القرآن؟ قلت: قد قرأناه جعلنا الله فداك فقال هل وجدت فيما قرأت من كتاب الله ﴿قَالَ أَلَيْسَ عِنْدُ عَلِيٍّ أَلِكِتَابِ أَنَا إِلَيْكَ بِهِ، قِيلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾ [النمل: ٤٠] قلت: جعلت فداك قد قرأته قال فهل عرفت الرجل وعرفت ما كان عنده من علم الكتاب؟ قال قلت فأخبرني حتى أعلم، قال: قدر قطرة من المطر الجود في البحر الأخضر ما يكون ذلك من علم الكتاب، قلت: جعلت فداك ما أقل هذا؟ قال: يا سدير ما أكثره لمن لم ينسبه إلى العلم الذي أخبرك به يا سدير فهل وجدت فيما قرأت من كتاب الله ﴿قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدُ عَلِيٍّ أَلِكِتَابِ﴾ [الرعد: ٤٣] والله عندنا ثلاثاً.

(١) المصدر بصائر الدرجات محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن محمد بن الفضيل عن ضريس الواشبي عن جابر عن أبي جعفر ﷺ قال قلت: جعلت فداك قول العالم: ﴿أَنَا إِلَيْكَ بِهِ، قِيلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾ فقال: يا جابر إن الله جعل اسمه الأعظم ثلاثة وسبعين حرفاً فكان عند العالم منها حرف فأخسفت الأرض ما بينه وبين السرير التفت القطعتان وحول من هذه على هذه وعندنا اسم الله الأعظم اثنان وسبعان حرفاً وحرف في علم الغيب.

أقول: وبهذا المعنى استفاضت الأحاديث عنهم ﷺ.

الذات وصفات الذات وحقيقة الصفات الفعلية، وسائر الحروف وهي سائر الجوانب المعرفية، مقسمة بين المخلصين من عباد الله، وكلما ازدادت هذه الحروف المعرفية، زاد الله صاحبها حملاً لشرعته، ومظهراً لآيات علمه وقدرته: «عبدى اطمعني حتى أجعلك مثلي أنا أقول للشيء كن فيكون، وأجعلك تقول للشيء كن فيكون» مهما اختلفت «كن» التكوينية من الرب، عنها في المرئيين، فإنها فيهم بأمر الله دون توكيل ولا تخويل، ف ﴿إِنَّمَا الْآيَةُ عِنْدَ اللَّهِ﴾^(١) دون سواه، ف ﴿الَّذِي عِنْدُ عَلَّمَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ المعرفي في الاسم الأعظم، يأتي به قبل أن يترد إليه طرفه، فأوتي من فوق سليمان وأصفه ما فوقهما من الخوارق وكما يروى عن أئمتنا المعصومين عليهم السلام (٢).

(١) سورة الأنعام، الآية: ١٠٩.

(٢) ومما ورد في علمهم عليهم السلام أفضل من أصف ما في عيون الأخبار بإسناده إلى عمر بن واقد قال: إن هارون الرشيد لما ضاق صدره مما كان يظهر له من فضل موسى بن جعفر عليه السلام وما كان يبلغه عنه من قول الشيعة بإمامته واختلافهم في السير إليه بالليل والنهار خشية على نفسه وملكه ففكر في قتله بالسم - إلى أن قال - ثم إن سيدنا موسى عليه السلام دعى بالمسيب وذلك قبل وفاته بثلاثة أيام وكان موكباً به فقال له: يا مسيب! قال: ليت يا مولاي، قال: إني ظاعن في هذه الليلة إلى المدينة مدينة جدي رسول الله ﷺ لأعهد إلى ابني علي ما عهده إلي أبي وأجعله وصي وخليفتي وأمره أمري، قال المسيب: فقلت: يا مولاي كيف تأمرني أن أفتح لك الأبواب وأقفالها والحرس معي على الأبواب؟ فقال: يا مسيب ضعف يقينك بالله ﷻ وفينا؟ قلت: لا يا سيدي قال: فمه؟ قلت: يا سيدي ادع أن يثبتني فقال: اللهم ثبته، ثم قال: إني أدعو الله ﷻ باسمه العظيم الذي دعا به أصف حتى جاء بسرير بلقيس ووضع بين يدي سليمان عليه السلام قبل ارتداد طرفه إليه حتى يجمع بيني وبين ابني علي بالمدينة، قال المسيب فسمعت عليه السلام يدعو ففقدته عن مصلاه فلم أزل قائماً على قدمي حتى رأيته قد عاد إلى مكانه وأعاد الحديد إلى رجله فخورت له ساجداً لوجهي شكراً على ما أنعم به علي من معرفته...

أقول: وما أهم السرعة الهائلة الخارقة لإنسان دون تحوّل إلى طاقة فإنها الموت - من السرعة في جماد لا حياة له فلذلك يقول أبو عبد الله عليه السلام في رواية سدير عنه: يا سدير ألم تقرأ القرآن؟ قلت: بلى - قال: فهل وجدت فيما قرأت من كتاب الله ﷻ؟ ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدُ عَلَّمَ مِنَ الْكِتَابِ...﴾ [التمل: ٤٠] قال قلت: جعلت فداك قد قرأته، قال فهل عرفت الرجل وهل =

وهذه الحروف المعرفية من الاسم الأعظم يمنحها الله لمن يشاء، فهي

= عرفت ما كان عنده من علم الكتاب؟ قال: قلت أخبرني به، قال: قدر قطرة من الماء في البحر الأخضر، فما يكون ذلك من علم، قال قلت: جعلت فداك ما أقل هذا؟!

وفيه في الخرائج والجرائح روي أن خارجياً اختصم مع آخر إلى علي عليه السلام فحكم بينهما بحكم الله ورسوله فقال الخارجي: لا عدلت في القضية، فقال عليه السلام: اخساً يا عدو الله، فاستحال كلباً وطارت ثيابه في الهواء فجعل يصبص وقد دمعت عيناه فرق له فدعا الله فأعاده إلى حال الإنسانية وتراجعت إليه ثيابه من الهواء، فقال: آصف وصي سليمان قصص الله عنه بقوله: ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ...﴾ [النمل: ٤٠] أيهما أكبر على الله؟ نيكم أم سليمان؟ فقيل: ما حاجتك إلى قتال معاوية إلى الأنصار؟ قال: إنما أدعو على هؤلاء بثبوت الحجة وكمال المحنة ولو أذن لي في الدعاء لما تأخر.

وفي البحار ١٤: ١١٥ عن الاختصاص للمفيد بسند متصل عن أبان الأحمر، قال قال الصادق عليه السلام: يا أبان كيف تنكر الناس قول أمير المؤمنين عليه السلام لما قال: لو شئت لرفعت رجلي هذه فضربت بها صدر ابن أبي سفيان بالشام فنكسته عن سريره ولا يتكرونها تناول آصف وصي سليمان، عرش بلقيس وإتيانه سليمان به قبل أن يرتد إليه طرفه؟ أليس نبينا عليه السلام أفضل الأنبياء ووصيه أفضل الأوصياء؟ أفلا جعلوه كوصي سليمان عليه السلام حكم الله بيننا وبين من جحد حقنا وأنكر فضلنا.

أقول: وفي الأثر المستفيض أن من عنده علم الكتاب هو علي عليه السلام وبنوه المعصومون ومن أخرجه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١: ٣٣٦ عن عبد الله بن عطاء ما لفظه: قلت لأبي جعفر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام زعموا أن الذي عنده علم الكتاب عبد الله ابن سلام فقال: أنا ذلك علي بن أبي طالب عليه السلام.

والدشتكي الشيرازي في روضة الأحباب والسيوطي في الإتهان ١: ١٣ حيث قال: وقال سعيد بن منصور في سننه حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر قال: سألت سعيد بن جبير عن قوله تعالى: ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ﴾ [الزمد: ٤٣] أهو عبد الله بن سلام؟ فقال: كيف وهذه السورة مكية، ومنهم الكشفي الترمذي في مناقب مرتضوي ٤٩ نقله عن المحدث الحنبلي أنه روى عن أبي حنيفة أنه قال: ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ﴾ [الزمد: ٤٣] هو علي عليه السلام لشهادة قول النبي صلى الله عليه وآله: أنا مدينة العلم وعلي بابها ونقل عن الثعلبي في تفسيره عن عبد الله بن سلام أنه سئل عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن الآية؟ قال صلى الله عليه وآله: إنما هو علي عليه السلام، وسليمان القندوزي في نبايع المودة ١٠٢، وروى الثعلبي وابن المغازلي بسنديهما عن عبد الله بن عطاء قال: كنت مع محمد الباقر عليه السلام في المسجد فأريت عبد الله بن سلام فقلت هذا ابن الذي عنده علم الكتاب؟ قال: إنما ذلك علي بن أبي طالب عليه السلام.

وروى الثعلبي وأبو نعيم بسنديهما عن زاذان عن محمد بن الحنفية قال: ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ =

الكتاب المعني هنا، فلا يعني الاسم الأعظم مقولة اللفظ، إذ لا اسم لفظياً له ثلاثة وسبعون حرفاً! وحتى لو كان فلا أثر لما دون كلّ حروفه وإن نقص حرفاً واحداً فضلاً عن حرف واحد منه! ثم ولا تأثير للعلم بالاسم اللفظي أياً كان، فاسم «الله» «هو» هما أعظم الأسماء الإلهية على الإطلاق، ولا تأثير لهما بمجرد العلم بهما ولقلقة اللسان فيهما فضلاً عن أسماء سواهما وهي كلها دونهما!.

وفي الحق إن الاسم وهو الدال على مسمى، هو واقعه بدلالة واقعية، والاسم اللفظ هو المعرفة الكاملة بالله وهي الاسم الأعظم معنوياً، فالذي عنده علمٌ من الكتاب منحه الله ما يأتي به العرش من مسافة شهر قبل ارتداد الطرف! وطبعاً بدعائه ربه دونما استقلال، فهل أتى به دون تغيير ولا تحوير فيه ولا في مسيره؟ وموانع الجدران والأنتال والأشجار تمنعه! وسرعة السير هكذا تحوّلها، فإن لكل عنصر قابلية خاصة لسرعة ما، لو تجاوزها لتجاوز عن كيانه إلى ما يقبلها!.

قد يقال إن ذلك كله بسيط بجانب القدرة الإلهية، ما لم يكن محالاً ذاتياً، وكما في السرعة المعراجية فوق الضوئية بملايين الأضعاف لاجتياز تلك المسافة الهائلة مرجّحاً في سويحات؟ ولكن المركبة الفضائية المعدة للسفرة المعراجية كانت تحافظ على الحياة الروحية والبدنية لصاحب المعراج دونما تحويل (راجع تفسير سورة النجم من الفرقان).

= **الرّعد: [٤٣]** علي بن أبي طالب عليه السلام وروى عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن هذه الآية **﴿الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ﴾** **﴿الْقُل: ٤٠﴾** قال: ذلك أخي سليمان بن داود، وسألت عن قول الله **﴿قُلْ كَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾** **﴿الرّعد: [٤٣]﴾** قال: ذاك أخي علي بن أبي طالب عليه السلام وروي في المناقب عن أحمد بن محمد عن موسى بن جعفر عليه السلام وعن زيد بن علي عليه السلام ومحمد بن الحنفية وعن سلمان الفارسي وعن أبي سعيد الخدري وإسماعيل السدي أنهم قالوا في الآية: هو علي بن أبي طالب عليه السلام (ملحقات إحقاق الحق للعلم الحجة السيد شهاب الدين الحسيني المرعشي ٣: ٢٨٠ - ٢٨٢).

وعلى أية حال فلا بد لهذه السرعة الهائلة للعرش من خارقة هي مصدقة فلسفياً وعلمياً، وقد أثبت علم الفيزياء إمكانية تحول كل من المادة والطاقة إلى الأخرى، وواقع التحويل معروف على ضوء المحاولات المجادة العلمية المتحضرة الحاضرة.

وقد اثبت العلم إمكانية تحويل المواد إلى طاقات وأمواج بالإمكان إرسالها سريعاً كإرسال الصور التلفزيونية والأصوات الراديوية أمأهيه، مهما لم يقدر العلم حتى الآن على تحقيقه.

فقد يجوز أن عملية الإتيان بالعرش في هذه السرعة الهائلة كانت بتحويلها إلى طاقة وأمواج ثم استجلابها بسرعة تناسب ﴿قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾ ثم رجعها إلى ما كانت عرشاً كما هو، إذاً فهو مثلث من خوارق العادات دون محاولة علمية تجريبية، وإنما بما أراد ابن برخيا بقدرة الله، دون إرسالية للأمواج المحولة عن العرش في مكانه، بل هو استرسال من مسافة شهر بإرادة آصف مزودة بمشيئة الله!

وقد يعنيه المروي عن أئمتنا عليه السلام «أن آصف بن برخيا قال لسليمان عليه السلام: مد عينيك حتى ينتهي طرفك، فمد عينيه فنظر نحو اليمن ودعا آصف فغار العرش في مكانه بمأرب ثم نبع عند مجلس سليمان بالشام بقدرة الله قبل أن يرد طرفه»^(١).

فلا يعني غوره ذهابه في الأرض كما هو مثل الماء الغائر، حيث نبع ولا ينبع العرش بحاله كما لا يغور، بل يلمح غوره إلى تحوُّله إلى غيره من طاقة لطيفة، فكما الماء يغور في جانب من الأرض ثم ينبع من جانب آخر، كذلك غار العرش في الجو غور الطاقات الموجية، ثم نبع عند مجلس سليمان كما كان.

(١) نور الثقلين ٤ : ٨٧ في جامع الجوامع وروي أن آصف بن برخيا ...

وقد يعنيه أيضاً انخساف الأرض وانخراقها بينه وبين العرش تأويلاً له بانخراق جو الأرض، إذ لا يكفي في تخطي هذه السرعة الهائلة - فقط - تحويل العرش إلى الأمواج، فلا بد لها من تعبيد المسيرة الجوية خرقاً وخسفاً حتى تتم الخارقة الربانية كما تمت وهذه خارقة رابعة.

والظاهر من ارتداد الطرف هو التقاء الجفنتين بعد افتراقهما، فجفن العين هو دائم الانطباق والافتتاح كعملية أوتوماتيكية دون إرادة، كما تلمح لها ﴿يَرْتَدَّ﴾ دون «يرُد» وذلك أبلغ ما يوصف به في السرعة، وقد يعينها ﴿أَوْ هُوَ أَقْرَبُ﴾ بعد ﴿كَلِمَتِ الْبَصَرِ﴾ ف ﴿قَلَّ أَنْ يَرْتَدَّ﴾ أقل من طرفه إلى أن يبلغ إلى واحد الزمان الأم^(١).

فليكن غور العرش تحولاً له إلى أبسط طاقة موجية كأخفها وزناً وأسرعها قابلية للحركة لكي تتجاز مسيرة شهر في واحد من الزمان أم يزيد لأقل من ارتداد الطرف.

ومهما استطاع العلم في مستقبل أن يحوّل - حسب المحاولات والمعادلات الفيزيائية - مادة إلى طاقة موجية ولماً، فليس بمستطاعه - وإن بلغ القمة المستطاعة لمن سوى الله - ذلك المربع البارع من خرق العادة بمجرد المشيئة ودون محاولة عملية إلا دعاء^(٢) فتلك - إذأ - هي من آيات الرسالة الربانية، وهي هنا كحجة ثانية لاهتداء الملكة إلى الله كما اهتدت فأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.

(١) نور الثقلين ٤ : ٨٨ بصائر الدرجات عن أبي عبد الله عليه السلام . . . ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طريقة عين . . .

(٢) نور الثقلين ٤ : ٩٢ عن مهج الدعوات في دعاء العلوي المصري عن علي عليه السلام : إلهي وأسألك باسمك الذي دعاك به آصف بن برخيا على عرش ملكة سبأ فكان أقل من لحظ الطرف حتى كان مصوراً بين يديه . . . وفيه (٩٠) عن الإمام علي الهادي عليه السلام كان عند آصف حرف فتكلم به فانحرفت له الأرض فيما بينه وبين سبأ . . . ومثله في سائر روايات القصة أنه دعا، فلم تكن منه المشيئة دون دعاء، أو عملية علمية تجريبية.

كلام حول تبدل المادة طاقة وموجة:

فالذرة هي طاقة متكاثفة معقّدة كما الطاقة هي ذرة منطلقة متحررة، ولا اختلاف بينهما إلّا بالتكاثف والانتشار، والعلم الحديث بدأ بمحاولة تبديل المادة إلى طاقة خالصة، أي نزع الصفة المادية للعنصر بصورة نهائية، وذلك على ضوء جانب من النظرية النسبية لـ «البرت انيشتاين» إذ تُقرر أن كتلة الجسم نسبية وليست ثابتة، فهي تزيد بزيادة السرعة، كما تؤكد التجارب التي أجراها علماء الفيزياء الذرية على الإلكترونات التي تتحرك في مجال كهربائي قوي، ودقائق (بيتا) المنطلقة من نويات الأجسام المشعّة^(١).

ولما كانت كتلة الجسم المتحرك تزداد بازدياد حركته، وليست الحركة إلّا مظهراً من مظاهر الطاقة، فالكتلة المتزايدة في الجسم هي إذن طاقته المتزايدة.

فلم يُعد في الكون عنصران متمايزان أحدهما المادة التي يمكن مُسّها، وتمثل لنا في كتلة، والآخر الطاقة التي لا تُرى وليست لها كتلة، كما كان يعتقد العلماء سابقاً، بل أصبح العلم يعرف أن الكتلة ليست إلّا طاقة مركزة.

ويقول آينشتاين في معادلته إن: «الطاقة = كتلة المادة × مربع سرعة الضوء، وسرعة الضوء = ٨١٦٠٠٠ ميلاً في الثانية» كما أن الكتلة = الطاقة ÷ مربع سرعة الضوء، وبذلك ثبت أن الذرة بما فيها من بروتونات والإلكترونات ليست في الحقيقة إلّا طاقة متكاثفة، بالإمكان تحليلها وإرجاعها إلى حالتها الأولى.

(١) يقال أولى الاستحالات التي حصلت لعنصر ثابت كانت في ١٩١٩ م بواسطة رادفورد باكلي ساذجة جداً وقد فصل في كتاب الطاقة الذرية من السلسلة العلمية: ماذا أدري ص ٦١.

فهذه الطاقة هي الأصل العميم للعالم في التحليل الحديث وهي التي تظهر في أشكال مختلفة وصور متعددة: صوتية ومغناطيسية وكهربائية وكيمائية وميكانيكية أمأهيه؟، وعلى هذا الضوء لم يُعدّ الازدواج بين المادة والإشعاع بين الجسمانيات والموجات، أو بين ظهور الكهرباء على صورة مادة أحياناً، وظهوره على صورة كهرباء أحياناً أخرى، لم يعد ذلك غريباً، بل أصبح مفهوماً بمقدار، ما دامت كلّ هذه المظاهر صوراً لحقيقة واحدة هي الطاقة.

ولقد أثبتت التجارب علمياً صحة هذه النظريات، إذ أمكن للعلماء أن يحوّلوا المادة إلى طاقة والطاقة إلى مادة.

فالمادة تتحول إلى الطاقة عن طريق التوحيد بين نواة ذرة الهيدروجين ونواة ذرة ليشيوم، فتنج عن ذلك نواتان من ذرات الهليوم، وطاقة هي في الحقيقة الفارق بين الوزن الذري لنواتين من الهليوم، والوزن الذري لنواة هيدروجين ونواة ليشيوم.

والطاقة تتحول إلى المادة عن طريق تحويل أشعة «جاما» وهي أشعة لها طاقة دون وزن، تتحول إلى دقائق مادية من الإلكترونات السالبة والإلكترونات الموجبة، التي تتحول بدورها إلى طاقة، إذا اصطدم الموجب منها بالسالب.

ومن أعظم التفجيرات للمادة الذي توصل إليها العلم، هو التفجير الذي يمكن للقبلة الذرية والهيدروجية أن تُحققه، إذ يتحول بسببها جزء من المادة إلى طاقة هائلة.

وتقوم الفكرة في القبلة الذرية على إمكانية تحطيم نواة ذرة ثقيلة بحيث تنقسم إلى نواتين أو أكثر من عناصر أخف، وقد تحقق ذلك بتحطيم النواة في بعض أقسام عنصر اليورانيوم، الذي يطلق عليه اسم اليورانيوم ٢٣٥ نتيجة لاصطدام النيوترون بها.

وتقوم الفكرة في القنبلة الهيدروجينية على ضم نوى ذرات خفيفة إلى بعضها، لتكون بعد اتحادها نوى ذرات أثقل منها، بحيث تكون كتلة النواة الجديدة أقل من كتلة المكونات الأصلية.

وهذا الفرق في الكتلة هو الذي يظهر في صورة طاقة، ومن أساليب ذلك دمج أربع ذرات هيدروجين بتأثير الضغط والحرارة الشديدين، وإنتاج ذرة من عنصر الهليوم، مع طاقة هي الفارق الوزني بين الذرة الناتجة والذرات المندمجة وهو كسر ضئيل جداً في حساب الوزن الذري.

رجوع إلى الآية بتكملتها:

﴿فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ اسْتَقَرَّ عَنْ تِلْكَ السَّعَةِ الْهَائِلَةِ، وَاسْتَقَرَّ إِلَى أَصْلِهِ عَنِ الْمَوْجَةِ الْمَحُولِ إِلَيْهَا، فَقَدْ تَمَّتْ فِي ذَلِكَ الْاسْتِقْرَاءِ خَوَارِقُ أَرْبَعٍ تَكْفِي كُلَّ وَاحِدَةٍ حِجَّةً بَارِعَةً.

﴿قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي﴾ ليس من فضلي أنا ولا آصف ﴿يَبْلُغُونَ أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ﴾ بلوى حسنة تبرز شكراناً أم كفراناً بهذه النعمة السابعة الفائقة وسواها مما أنعم به عليّ، ولقد استشعر أن النعمة كهذه الخارقة البارقة ابتلاءً مخيف ضخم، أمامها مسؤولية هامة خطيرة، فالمنعم بحاجة إلى يقظة ليجتازها سليماً مسلماً شاكراً، فإن زهرة الحياة وزهوه النعمة قد تدفع الإنسان إلى الكفران، بل هو طبيعة الحال إلّا لمن اعتصم بالله فعصمه الله.

﴿وَمَنْ شَكَرَ فَلَمَّا يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ﴾ دون ربه ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّيَ عَزِيزٌ كَرِيمٌ﴾ غني عن أن يُشكر، وغني عن ألا يُكفر، فإنما الشكران والكفران راجعان إلى الشاكر والكافر.

﴿قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ﴾:

﴿نَكِّرُوا لَهَا﴾ غيروا معالمه المميزة له بحيث لا يُعرف لأوّل وهلة ﴿نَنْظُرْ﴾

أَنْتَهَدِيْ ﴿ إلى عرشها المستأنس لها طيلة ملكتها، وكان من حقها في نظرتها البدائية ألا تعرفه لتتكره واستبعادها الإتيان به بهذه السرعة.

ومن خلال ذلك الهدى «تهتدي» إلى ربها حيث تجوز خارقة السرعة، اهتداء ذا بعدين في ذلك المضمار ﴿أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ﴾ كملئها الذين كانوا معها، إذ لم يهتدوا لا إلى معرفة العرش، ولا بمعرفته إلى معرفة الله، وهنا تعرف سليمان إلى ذكائها وإسلامها بذلك الاختبار والاعتبار.

﴿فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأَوَيْنَا الْكُرْسِيَّ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿١٦﴾﴾ :

هنا ينكر السؤال ﴿أَهَكَذَا عَرْشُكِ﴾ دون «أهذا» كما نكر عرشها، فهو بين مثلث من التنكير ثالثه بُعد المسافة وسرعة السير، وأنها مفاجأة ضخمة لا تخطر للملكة على بال، فأين عرشها في سبيل وعليها أبقالها وحراسها، وأين بيت المقدس بمسيرة شهر، وكيف جيء به ومن ذا الذي جاء به؟ ولكن العرش رغم كل ذلك التنكير هو عرشها، وهي تعرفه، فانتهدت إلى جواب محتاط أريب أديب: ﴿قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ﴾ فروسية بارعة في مواجهة هذه الظاهرة المريبة العجيبة، وما قوله ﴿كَأَنَّهُ هُوَ﴾ في هذه المجالة المريبة إلا تصديقاً لأنه هو وكما يؤيده ﴿وَأَوَيْنَا الْكُرْسِيَّ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ﴾ فإنه في ظاهر السياق من قولها تثبيتاً لـ ﴿كَأَنَّهُ هُوَ﴾ وإنها بعد ليست بحاجة إلى آية للإسلام.

وقد يعني الضمير المؤنث في ﴿قَبْلِهَا﴾ آية العرش، فقد علمنا من إلقاء الكتاب إلينا ومن مضمونها أنك على حق ﴿وَكُنَّا مُسْلِمِينَ﴾ وما قصة الهدية إلا تأكيد لما علمنا أنك لست من أهل المتع الدنياوية، ويا للعرش آية مؤكدة لآيات سبقته، وقد كان من قبل عرشاً للسلطة المشتركة، وهكذا يبدل الله آية الضلال آية الهدى.

وقد يعني ﴿وَأَوَيْنَا الْكُرْسِيَّ مِنْ قَبْلِهَا﴾ أن عرشها أتى به قبل ارتداد طرف وهي بعد في قصرها، حيث فقدته بأسره دون أن تفتح الأبواب أو ترى حملة

يحملونه، وصالح الآية البينة يقتضيه حتى تعزم على الرحيل إلى سليمان مسلمة عارفة بالقضية، مهما كان إسلام التسليم أم إسلام الاستسلام، ولكنها أسلمت بعدُ مع سليمان لله رب العالمين.

﴿وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٤٣﴾﴾:

الصد، بمعنى الفصل المانع، يتعدى بنفسه إلى مفعول واحد وهو هنا «ها» الملكة، و﴿مَا كَانَتْ...﴾ فاعله - بطبيعة الحال - فالواو - إذا - حالية، والمصدود عنه هو سبيل الله، فهي تقول هنا: ﴿وَكُنَّا مُسْلِمِينَ﴾ حال أنها قبل استسلامها وإسلامها صدها ما كانت تعبد من دون الله عن عبادة الله، فإنها كانت من قوم كافرين، وقد زال ذلك الصد - منذ بلوغها كتاب سليمان إلقاء إليها، ورجوع المرسلين بهديتها بما حملوه من تهديد - زال لحد الاستسلام، ثم هنا الإسلام «وأسلمت...»، واحتمال أن فاعل الصد هو سليمان بما فعل، أو العرش بما تحول وارثاً، مهما لا يُحتمل كلٌّ بمفرده إذ يقتضي تقدير «عن» لـ «ما» تعدية إلى ثاني المفعولين، والجمع بينهما أحلى وأحرى، فكما صدها ما كانت تعبد من دون الله، عن الله، كذلك وبالمال صدها سليمان والعرش عما كانت تعبد من دون الله ﴿إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾ إذا ف ﴿مَا كَانَتْ﴾ فاعل ومفعول، ويصح الثاني ضمن الأول حذفاً للجار فيه ودون حذف في فاعله.

﴿قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٤﴾﴾:

﴿الصَّرْحُ﴾ هو القصر العالي، ثم ﴿حَسِبَتْهُ لُجَّةً﴾ و ﴿مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ﴾ ترفعانه على أرضية قارورية فوق الماء، لذلك حسبته في تلك المفاجأة البديعة لجة الماء، و﴿كَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا﴾ دليل على عمق طفيف للماء خفيف، لا يُخاف منه الغرق.

فقد ﴿وَكَشَفْتَ عَنْ سَابِقِهَا﴾ كيلا تبتل، وبعد خوض المفاجأة كشف لها سليمان عن سرّ الصرح ﴿قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ﴾ وهو المملّس منها، لا فقط تملّساً أرضياً إذ ليس إلا أرضه، والنص «صرح» فليكن كله مملّساً من قوارير، ومنه أرضه القائمة قواريرها على الماء، لحد يحسبه غير العارف بحاله أنه لجة.

وهنا تقف الملكة مفجوة مندهشة أمام هذه العظمة المنقطعة النظير للملك النبي^(١) فترجع عقليتها متصاغرة أمام العظمة الرسالية، معترفة أنها كانت ظالمة نفسها ف ﴿قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي﴾ في سابق حالي لحد الآن ﴿وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ دون أرباب مختلفة مختلفة سواء، والتعويض عن «رب» بـ ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ للإفصاح الصريح عن رفضها لسائر الأرباب شمساً وسواها.

ومعية الإسلام هنا تصريحية أخرى بخالص الإسلام، فليس إسلامي لسليمان لأنه وسيط، وإنما ﴿وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ﴾ تدرعاً برسائله الربانية ﴿لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ وذلك بعد إسلامها له بمعنى التسليم والاستسلام قبل بلوغ الحجة واتضاح المحجة.

أجل وإن رسل الله لا يدعون إلى أنفسهم، وإنما إلى الله، فكل من أسلم لله كان معهم كإخوة في الله، فأين سليمان النبي بأعلى درجات التوحيد، وملكة سبأ بأسفل دركات الشرك، بون بعيد لا صلة فيه بينهما، ولكنما الإسلام لله يرفعها إلى درجة الأخوة مع سليمان ﴿وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ﴾!

(١) ومن طريف ما يروى في ذلك المضمار ما في الدر المنثور ٥ : ١١٢ - أخرج أبو نعيم في الحلية عن مجاهد قال لما قدمت ملكة سبأ على سليمان رأت حطباً جزلاً فقالت لغلام سليمان: هل يعرف مولاك كم وزن هذا الدخان؟ فقال: أنا أعلم فكيف مولاي؟ قالت: فكم وزنه؟ فقال الغلام: يوزن الحطب ثم يحرق ثم يوزن الرماد فما نقص منه فهو دخانه!

وتراه تزوج بها؟ قد يلمح له ﴿وَكَشَفْتَ عَنْ سَاقَيْهَا﴾ فما أمرها بدخول الصرح وهو يعلم أنها تكشف عن ساقها، إلا قاصداً زواجها فلينظر إلى ساقها كما نظر إليها، ولو كان القصد مجرد إظهار العزة لكان يكفي البيان قبل كشفها، وطبيعة الحال في هذه الحالة العجيبة من تحوّلها إلى الإسلام، أن يتزوجها سليمان إكراماً لها لكي تملك مؤمنة بعد ما ملكت كافرة، فلا يحسب إسلامها خساراً لها حتى في ملكها^(١).

(١) الدر المنثور ٥: ١١٢ - أخرج البيهقي في الزهد عن الأوزاعي قال كسر برج من أبراج تدمر فأصابوا فيه امرأة حسناء دمعاء مدمجة كان اعطافها طي الطوامير، عليها عمامة طولها ثمانون ذراعاً مكتوب على طرف العمامة بالذهب: بسم الله الرحمن الرحيم أنا بلقيس ملكة سبأ زوجة سليمان بن داود ملكت الدنيا كافرة ومؤمنة ما لم يملكه أحد قبلي ولا يملكه أحد بعدي صار مصيري إلى الموت فاقصروا يا طلاب الدنيا، وفيه أخرج ابن عساكر عن سلمة بن عبد الله بن ربيعي قال: لما أسلمت بلقيس تزوجها سليمان وأمهرها بأعلبك أقول كأنها بعلبك في لبنان.

وفي نور الثقلين ٤: ٩٢ عن تفسير القمي وكان سليمان عليه السلام قد أمر أن يتخذ لها بيتاً من قوارير وضعه على الماء - إلى قوله - : فتزوجها سليمان وهي بلقيس بنت الشرح الحميرية...

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ﴾ (٤٥) قَالَ يَنْقُورِ إِمْرًا سَتَعِجِلُونَ بِالْسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالُوا أَطِيعْنَا بِكَ وَيَمْنُ مَعَكَ قَالَ طَاعُواكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿٤٧﴾ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ شَعَةٌ رَهْطٌ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿٤٨﴾ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّكَ وَأَهْلَكَ ثُمَّ لَنَنْقُوَنَّ لَوْلِيَتِهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٤٩﴾ وَمَكْرُوهًا مَكْرًا وَمَكْرَنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٠﴾ فَأَنْظِرْ كَيْفَ كَانَ عِقَابُهُمْ أَتَا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥١﴾ فَنَالَهُ يَوْمُهُمْ خَاوِبَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَنْقُوتُ ﴿٥٣﴾

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ﴾ (٤٥):

تلخيصه لهذه الدعوة الرسالية ككل - مثل سائر الدعاة إلى الله - في توحيد العبادة لله، و﴿أَخَاهُمْ﴾ مما يشدد عليهم الحجة أنه كان يعاشرهم طيلة حياته، معروفاً لديهم غير منكر، دون أن تسبق منه سابقة سوء وضلال، فلم يكن غريباً عنهم مجهولاً لديهم حتى يشتبه أمره، ﴿فَإِذَا هُمْ﴾ إثر الدعوة ﴿فَرِيقَانِ﴾ بعد وحدتهم في الضلال ﴿يَخْتَصِمُونَ﴾ مع بعض تصديقاً لصالح وتكذيباً، والجمع هنا اعتباراً بالجمعين في فريقين، فرقة مستكبرة كافرة،

وأخرى مستضعفة مؤمنة، ومن اختصاصهم: ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَقْلَمُونَ أَلَيْسَ لَكُم مِّمْلَاحًا تُرْسِلُ مِنْ رَبِّكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٧٥﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي ءَامَنُمْ بِهِ كَفِرُونَ ﴿٧٦﴾﴾ (١).

﴿لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ﴾ هنا دليل أن آخرين منهم ظلوا ضالين تحت نير المستكبرين، فالمختصمون ضد الرسالة كانوا هم الأكثرية الساحقة، والاختصاص هنا ذو بعدين، اختصاصاً لهم مع الفرقة المؤمنة، وآخر مع صاحب الرسالة، مهما كانت فجوته متروكة لآية أخرى لا تذكر هنا أن ﴿أَتَيْنَا بِعَذَابٍ اللَّهُ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (٢) :-

﴿قَالَ يَنْقُورُ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٧٦﴾﴾ :

فالعاقل اللبيب يستعجل الحسنة دون السيئة، والمتنازل عن عقله كعادة للطائشين يستعجل الحسنة قبل السيئة، خلطاً بينهما، والنازل إلى أسفل الدركات يستعجل السيئة قبل الحسنة، فبدلاً من الإيمان ولو تجربة، يكفر ويجرب العذاب المهلك حتى لا يبقى ظرف لحسنة الإيمان، إذ لا إيمان بعد نزول العذاب، والمؤمن اللبيب يعيش حياة الاستعجال للحسنة ابتعاداً عن أية سيئة، مستغفراً ربه عما أساء لعله يُرحم.

فحتى لو كان الإيمان بالله ضللاً فهو خير من عذاب الله القاضي على أصل الحياة، فإياهم ضللاً ما أبعده أن يستعجلوا السيئة: العذاب قبل الحسنة: الإيمان الصواب فالثواب، كفرقة أمثالهم من كفار قريش القائلة: ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ حَقًّا مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنْ السَّمَاءِ أَوْ

(١) سورة الأعراف، الآيتان: ٧٥، ٧٦.

(٢) سورة العنكبوت، الآية: ٢٩.

أَتَيْنَا بِمَدَآبٍ آلِيْمٍ^(١) ويا لل هول من هؤلاء الأوغاد الأنكاد حيث يحملون الجحيم في أنفسهم نفسها ولَمَّا يدخلوها!.

﴿قَالُوا أَطَّلَعْنَا بِكَ وَيَمَنُ مَعَكَ قَالَ طَلَعْتُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ﴾^(٢):

التطير هو التشاؤم، وهو من عادات المجاهيل المتبعيين الخرافات الجارفة والأوهام الخارقة، حين يهيم أحدهم بأمر يجهل صالحه من طالحه يلجأ إلى طائر يزجره فإن مرّ سائحاً عن يمينه استبشر ماضياً في أمره، وإن مرّ بارحاً عن يساره تشاءم تاركاً أمراً حيث يتوقع ضرره، وما يدري الطير غيب الخير أو الشر وهو حيوان، فهذا الإنسان هو أحون من الحيوان وأضل سبيلاً.

هذا أصل التطير، ثم غلب استعماله في التشاؤم، ولأن الخير والشر راجعان إلى الإنسان بعمله، وأن عمله معه لا يفارقه: أن يطير عنه إلى غيره أم إلى الفناء، يسميه القرآن طائراً كما: ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَلْعُهُ فِي عُرْوَةٍ وَنُخْرِجُهُ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا﴾^(٣) أَقْرَأَ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا^(٤) (٢).

فطائر الإنسان - أيأ كان - من خير أو شر، هو معه كما هنا، وهو عند الله كما في آيتنا: ﴿قَالَ طَلَعْتُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ حيث الأعمال راجعة طائرة إلى الله، محفوظة لدى الله حيث يستنسخها الله: ﴿هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾^(٣) إن خيراً فخير وإن شراً فشر، فكيف ﴿أَطَّلَعْنَا بِكَ وَيَمَنُ مَعَكَ﴾ حين لا تصدر أعمالكم خيرة أو شريعة إلا منكم ف ﴿طَلَعْتُكُمْ مَعَكُمْ﴾^(٤) ولا يصدر الجزاء الوفاق خيراً أو شراً إلا من عند الله ف ﴿طَلَعْتُكُمْ

(١) سورة الأنفال، الآية: ٣٢.

(٢) سورة الإسراء، الآيتان: ١٣، ١٤.

(٣) سورة الجاثية، الآية: ٢٩.

(٤) سورة يس، الآية: ١٩.

عِنْدَ اللَّهِ ﴿فَمَا مِنَّا فِي هَذَا الْمِيدَانِ سَلْبٌ وَلَا إِيْجَابٌ، اللَّهُمَّ إِلَّا دَلَالَةٌ إِلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ بِإِذْنِ اللَّهِ! وَلَيْسَ طَائِرُكُمْ مَعَنَا عَلَى آيَةٍ حَالٍ ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ﴾ بِجَنَّةِ الْأَوْهَامِ وَظَنِّهِ الْأَحْلَامِ، فَإِنْ تَعْلِيْقُ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ بِغَيْرِ الْعَامِلِ نَفْسِهِ، إِفْضَاءٌ لِّكُلِّ عَامِلٍ عَنِ اسْتِقْلَالِيَةِ الْأَعْمَالِ بِآثَارِهَا، وَذَلِكَ أَنْزَلَ دَرْكَاً وَأَنْزَلَ مِنَ الْمَكَائِنِ الْأَتُومَاتِيكِيَّةِ، فَإِنْ نَتَائِجُهَا تَرْجِعُ إِلَيْهَا دُونَ اخْتِيَارِ مِنْهَا، وَهَذَا الْإِنْسَانُ الْغَبِيّ يَحْوِلُ خَيْرَهُ وَشَرَّهُ بِآثَارِهِمَا إِلَى غَيْرِهِ وَهُوَ مُخْتَارٌ ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ﴾! وَتَرَاهُمْ أَطْيَرُوا بِهِ وَيَمْنُ مَعَهُ بِمَجْرَدِ الدَّعْوَةِ دُونَ أَمْرِ سِوَاهَا؟ وَمِنْ مَوَادِّ طَيْرَتِهِمُ الْإِخْتِلَافُ النَّاشِبُ بَيْنَهُمْ إِثْرُ الدَّعْوَةِ! وَعَلَى مِنْهَا إِصَابَةُ الْجُوعِ كَمَا يَرَوْنَ^(١).

هؤلاء المفتنون الهاربون عن الإيمان بالغيب الحق، الناسبين إليه الخرافة الحمقاء، نراهم يؤمنون بالغيب الباطل الموهوم، من تطير وسواه من الخرافات الجارفة، فنراهم يعلقون همامة ضخمة على العدد (١٣) بنحوسته أياً كان، فالبيت المرقم به يكتب عليه ١٢ + ١، بديلاً عن ١٣، ويعلقون على مرور قط أسود يقطع الطريق أمامهم، وعلى كثير من الغيب الموهوم الذي لا سند له، مستبدلين الغيب اللامعقول بالغيب المعقول، مبتهجين مبتهجين بما عندهم من الحضارات المادية، والخرافات الروحية ﴿وَمَنْ يَحْسِبَنَّ أَنَّهُمْ يُخْسِنُونَ صُنْعًا﴾^(٢)!

﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ﴾ امتحاناً بفتنة الله ونعمته، وامتهاناً بفتنة الشيطان ونعمته، فالليقظة الدائبة ومتابعة السنن وتبعية الحوادث والشعور بما وراءها من فتنة وبلاء هو الكفيل بتحقيق الخير في النهاية، لا التطير بخلق الله.

(١) نور الثقلين ٤: ٩٣ عن تفسير القمي في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في الآية: «فإنهم أصابهم جوع شديد قالوا: هذا من شؤمك وشؤم من معك أصابنا هذا القحط، قال طائرهم عند الله» يقول: خيركم وشركم من عند الله ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ﴾ [النمل: ٤٧] يقول: تبتلون بالاختبار.

(٢) سورة الكهف، الآية: ١٠٤.

فلا صدفة عمياء فيما يحدث من خير أو شر، وإنما إصابة قاصدة هي من خلفيات الأعمال الفاسدة، ف ﴿طَلَيْتُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ و ﴿طَلَيْتُكُمْ مَعَكُمْ﴾ ولا ثالث يحمل طائراً لكم أو عليكم.

﴿وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ﴾ (٤٨):

﴿تِسْعَةُ رَهْطٍ﴾ من المستكبرين، والمستضعفين الضالين تحت نيرهم، احزاب عدة متراصة واحدة في أصول الإفساد، تسعة في مختلف محاولاته وشكلياته، والرهط هو العصابة دون العشرة أم دون الأربعين، فهم العصابات المتعصبة ضد الحق، الصارمة في الإفساد الخالص حيث ﴿يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ﴾ وإن في مجالة أو حالة واحدة، مكرسين كل طاقاتهم وإمكانياتهم في مختلف حقول الإفساد، عقيدياً وخلقياً أما هو من الإفساد في النواميس الخمسة، التي هي محطات الإصلاحات الرسالية، ومن إفساد هؤلاء التسعة أن:

﴿قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ

وَلِنَأْتِيَنَّهُ لَصَدِقُونَ﴾ (٤٩):

﴿قَالُوا﴾ في تشاور بينهم على عديد رهطهم، حيث الكفر ملة واحدة مهما اختلفت حقوله وعقوله ﴿تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ﴾: تشاركوا في القسم بالله، أمراً هو حصيلة الشورى اللعينة بينهم، وتكفي ﴿قَالُوا﴾ أن تكون ﴿تَقَاسَمُوا﴾ أمراً، وكيف التقاسم التشارك بالله وهم مشركون بالله؟ لأنهم يؤمنون بالله كرب الأرباب مهما أشركوا به سواه، فما التقاسم بالله عندهم بأدنى من التقاسم بأرباب سواه، بل وهو أخرى وأقوى!

وعجباً من هؤلاء الحماقى الأنكاد يتقاسمون بالله لبيبتوا داعي الله، ويكأن الدعوة إلى عبادة الله وحده هتك لساحة الله حتى يُقسم بالله في قتل

الداعية بأهله! وهكذا كان يخيل إلى جماعة من المشركين أن عبادة الله هتك له فليُعبد سواه ليقربهم إلى الله زلفى!

﴿لَيْسَ بِنَجْمٍ﴾ وهو قصد العدو ليلاً لقتله ﴿وَأَهْلَهُ﴾ هم زوجته وولده وكل من هو تحت عيلولته، ﴿ثُمَّ لَنَقُولَنَّ﴾ بعد تبسيته ﴿لِوَلِيِّهِ﴾ وهو بطبيعة الحال من غير أهله، أو غير الأهلين معه في بيته، وهو ولي دمه ﴿مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ﴾ دون مهلكه وأهله، الآن غير الشاهد لمهلك أهله بأحرى ألا يشهد مهلكه نفسه؟ ولا أولوية في هذا الين، وقد يكون عكس الأمر أولى أننا ما شهدنا مهلكه، فبأولى مهلك أهله، فإنهم معه بطبيعة الحال ليلاً! والنص ﴿مَهْلِكَ أَهْلِهِ﴾!

ضمير المفرد الغائب في «أهله» الثاني راجع إلى وليه فإنه أقرب مرجعاً وأصح معنى، فصالح وأهله هم أهل لوليه، ف﴿مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ﴾ أي القتل الذي هم أهله، وله المطالبة بدمائهم ﴿وَلِنَّا لَصَدِيقُونَ﴾ في ﴿مَا شَهِدْنَا﴾.

ثم ﴿مَهْلِكَ﴾ قد تعني هنا مثلث المعاني، مصدراً وزماناً ومكاناً للهلاك، اجتثاثاً لكل بنود الاتهام، فلا خبر لنا إطلاقاً عن زمان الهلاك ولا مكانه ولا أصله.

احتيال ساذج غير ناضح يُطمئنهم فيما اعتزموه، تخلصاً عن صالح ووليه ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾:

﴿وَمَكْرُؤًا مَكَرًا وَمَكْرُؤًا مَكَرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾:

﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ لا مكرهم ولا مكرنا، شعوراً بضالّة مكرهم، وشعوراً بعاقبته في مكرنا، وأين مكر من مكر؟ مكرٌ جاهل قاحل، ومكرٌ عالم كافل، مكرٌ عن عجز تبسّيت، ومكر عن قدرة في تبسّيت.

﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مُكْرِهِمْ أَنَا دَمَرْنَاهُمْ وَفَوَّهْمَ أَجْمَعِينَ﴾ ٥١:

حيث العاقبة الموافقة للمكر مكرٌ مثله إلا في دناءته وضوولته، فقد فاجأهم عذاب الله: ﴿أَنَا دَمَرْنَاهُمْ﴾ وهم تسعة رهط المتقاسمون الماكرون ﴿وَفَوَّهْمَ﴾ المشاركون معهم في كفرهم وتكذيبهم بالرسالة ﴿أَجْمَعِينَ﴾.

وكم ذا وحتى متى يخطئ المستكبرون؟ منخدين بما يملكون من أموال وبنين وزعمة هم كانوا فيها فاكهين، غافلين عن العين الرقية عليهم التي لا تنام، والقوة القاهرة فوق كل قوة، حيث تباغتهم جيئة فجیعة تدمرهم عن بكرتهم ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾!:

﴿فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ ٥٢
وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٣﴾:

﴿خَاوِيَةٌ﴾: خالية عن كيائها كبيوت، وعن كائنين فيها كأصحاب البيوت، تدميراً لها بأسرها وأسرهم ﴿بِمَا ظَلَمُوا﴾ وفروا عن الحق المرام ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ التدمير ﴿لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ ثم في ذلك التدمير الخواء ﴿وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ منهم، فقد خرجوا بإيمانهم وتقواهم عن طغواهم، فخارجون - إذاً - عن قومهم الهالكين أجمعين.

﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَلْحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾
 أَيْتُكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ بِجَهْلُونَ ﴿٥٥﴾
 فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ
 إِنَّهُمْ أَنْأَسُ يَنْطَهُرُونَ ﴿٥٦﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ قَدَرْنَاهَا مِنْ
 الْغَالِبِينَ ﴿٥٧﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٥٨﴾﴾

عرض خاطف عن لوط وقومه بدأ ختم في معارض الغابرين: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَاحِبًا .. وَلُوطًا إِذْ قَالَ ...﴾ فصالح يدعو في مفتتح دعوته إلى عبادة الله حيث التخلف البارز فيهم كان هو الإشراف بالله، ولوط ينهى عن الفاحشة، لأنها كانت هي التخلف البارز فيهم مهما كانوا من المشركين.

فإتيان الرجال شهوة من دون النساء ظاهرة غريبة في تاريخ الشهوات الجنسية، أن يصبح كقاعدة مطردة بين قوم، بدلاً عن إتيان النساء المفطور عليه كل من القبيليين، فقد يشذ الإنسان غير الملتزم بالشرعة الإلهية في حالات استثنائية كثكنات الجيش التي ليس فيها نساء، أو السجون الطائفة، أم لأمراض نفسية أو ملابسات أخرى وقتية، فيميل الذكور لإتيان الذكور، وأما أن يشيع ذلك الشذوذ دون أية أسباب أو ملابسات رغم توفر النساء، فهذا هو الحادث الجلل في تاريخ الإنسان، البارز بأبشع صوره في قوم لوط المجرمين.

﴿... أَتَأْتُونَ الْفَلْحِشَةَ﴾ العملية المنكرة المتجاوزة عن حدها، متجاوزة

عن الشهوة الفطرية المتعوده إلى المتخلفة عنها، المنحرفة المنجرفة إلى هواتها البعيدة المدى، العميقة الردى، ومتجاوزة عن التستر المتعود في عمل الجنس مهما كانت حلاً، إلى أوساط النوادي جهاراً بكل إصرار ودون أي إسرار، وهذه كلها معنية من هذه ﴿الْفَنَاجِشَةِ﴾ لأنها المتجاوزة في العصيان المتعود حده.

﴿أَتَأْتُونَ . . وَأَنْتُمْ تُبْغِضُونَ﴾ إنها فاحشة خلاف الفطرة وخلاف الشرعة الإلهية، ﴿وَأَنْتُمْ تُبْغِضُونَ﴾ خلفياتها البغيضة الحضيضة خُلُقياً وجماعياً وإهلاكاً للنسل والعائلة ﴿وَأَنْتُمْ تُبْغِضُونَ﴾ أن أهل نوادي الفاحشة ينظرون إليكم وأنتم تفعلون ما تفعلون ﴿أَيُّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقَاطِعُونَ السَّيْلَ وَتَأْتُونَ فِي كَادِيكُمْ الْمُنْكَرُ . . .﴾^(١)، وإتيان الفاحشة بمختلف الإبصار هكذا، وبمسرحة الأبصار، مما يجعلها أفحش الفواحش النكيرة.

فهنا في اللواط المتعود هكذا بين قوم لوط جنابات عدة من الفاحشة، التجاوز عن النساء إلى الرجال، والتعود في ذلك التجاوز كقاعدة مطردة، وإبرازها في ملائ النوادي، مما يجعله فاحشة منقطعة النظير ﴿مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾^(٢) مهما لحقهم من لحقهم من انجلترا وسواها الذين سنوا حلها في مجالسهم النيابية!

﴿. . . بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ يَجْهَلُونَ﴾ أمن الجهل بمدى الفحشاء؟ ﴿وَأَنْتُمْ تُبْغِضُونَ﴾ تطارد جهلهم! بل هو الجهالة أنهم يأتون الفاحشة وهم مبصرون تجاهلاً عنها بنزوة الشهوة الطائشة العمياء، ومن جهالتهم الجهلاء الخواء، كخلفية لدعوة صالحة مُصلحة من لوط:

(١) سورة العنكبوت، الآية: ٢٩.

(٢) سورة الأعراف، الآية: ٨٠.

﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّنطَهُرُونَ﴾ (٥١):

﴿وآل لُوطٍ﴾ هنا هم لوط نفسه بالرساليين المؤمنين معه، لا فقط آل النسب أو السبب حيث الأقرب منهم سبباً وهي زوجته ﴿قَدَرْنَاهَا مِن الْفَتَرَيْنِ﴾ فلم تكن هي من آله فيما ﴿قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ...﴾ إذ لم تكن من ﴿أَنَاسٌ يَّنطَهُرُونَ﴾ إذ أنهم الأناس المتطهرون، ف﴿آل لُوطٍ﴾ هنا هم أهل بيت الرسالة الذين يعيشون جوها، أنسباء كانوا وأقرباء أم بعداء وأغرباء.

ولماذا ﴿أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ﴾؟ لـ ﴿إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّنطَهُرُونَ﴾ تهكماً ساخراً بالتطهر من ذلك الرجس البخيس النحيس، فهم يتطلبون جو الحرية الطليقة لهذه الفاحشة المبصرة، دونما أي رادع ولا مانع، فمجرد وجود المتطهرين - وإن لم ينهوا عن هذه العملية - إنه يغصّ عيشتهم المتخلفة.

والتطهر تكلف في الطهارة، فقد يكون صادقاً فليكن، أو قد يكون كاذباً ف﴿أَخْرِجُوا...﴾ إذ هم كانوا يرونهم يتكلفون الطهارة عن فاحشة اللواط كاذبين، حيث أصبحت لهم أولاء طبيعة ثانية كأنها هي القاعدة في خطوة الجنس، إذ فآل لوط هم أناس يتطهرون، لا يصلحون للمقام بيننا تكديراً لجو الشهوة الرائجة المائجة فينا.

﴿فَأَنبَيَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ﴾^(١) لا آله فإنهم أخص - كما بيناه - من أهله، حيث يشمل امرأته دون آله ﴿إِلَّا أَمْرَأَتُهُ قَدَرْنَاهَا﴾ على قدر تخلفها عن بيت الرسالة ﴿مِنَ الْفَتَرَيْنِ﴾: الماكثين بعد مضي ما هو معهم من دعوة الحق وشقوة الباطل، دون أن يهتدوا إلى هداهم، فحق عليهم أن يقدروا ﴿مِنَ الْفَتَرَيْنِ﴾ الماكثين في عواقب أعمالهم، ومنها هنا ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ

الْمُنْذِرِينَ ﴿١﴾ وكما أمطروا في حياتهم الجهنمية أمطار السوء والبلاء، فقد بدلوا مياه النطف لإحياء النسل، ذريعة لإماتة النسل وإمالة حق العائلة، وكذلك الله بدل مطر الإحياء إلى مطر الإماتة ﴿فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذِرِينَ﴾ !.

﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۚ اللَّهُ خَبِيرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ
 ٥٩ ﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا
 بِهِ حَدَائِقَ دَاثٍ بِهِجَةً مَّا كَانَتْ لَكُمْ أَنْ تُلْبِتُوا شَجَرَهَا ۗ أَوَلَمْ مَعَ
 اللَّهُ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعِدُونَ ٦٠ ﴿أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا
 أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسٍ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَوَلَمْ مَعَ اللَّهُ
 بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٦١ ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ
 السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَوَلَمْ مَعَ اللَّهُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ٦٢ ﴿أَمَّنْ
 يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَّحَ بُشْرًا بَيْنَ
 يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ أَوَلَمْ مَعَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٦٣ ﴿أَمَّنْ يَبْدَأُ
 الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ أَوَلَمْ مَعَ اللَّهُ قُلْ هَاتُوا
 بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٦٤ ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ٦٥ ﴿بَلِ أَدْرَاكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ
 بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا ۚ بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ ٦٦ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا
 كُنَّا تُرَابًا وَءَابَاؤُنَا أَيْنَا لَمُخْرَجُونَ ٦٧ ﴿لَقَدْ وُعدْنَا هَذَا نَحْنُ وَءَابَاؤُنَا مِنْ
 قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ٦٨ ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا
 كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ٦٩ ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا
 يَمْكُرُونَ ٧٠ ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٧١ ﴿قُلْ
 عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفٌ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ٧٢ ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ

عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ
صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٤﴾ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ
مُبِينٍ ﴿٧٥﴾

جولة ختامية للسورة بآيات تذكيرية في استجابات في أغوار النعم
وأطوار النقم، فللمؤمنين النعم وللكافرين النقم، مما يتطلب ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾
أولاً وأخيراً، فإنها مفتاح كل أمر بعد البسملة وختامه :

﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۚ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا يَشْرِكُونَ﴾ ﴿٧٦﴾ :

﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ على العاقبة الصالحة للصالحين والطالحة للطالحين، فكل
﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ دون سواه، فإنه هو الموفق لهداه على أية حال، والمجازي لمن
عاداه على أية حال ﴿قُلِ . . . وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ﴾ وهم كل الدعاة
الله على مدار الزمن الرسالي «سلام» عليهم من الله و«سلام» عليهم منك ومن
معك من المصطفين والصالحين، و«سلام» من الله عليهم أحياء إذ كانوا
يحملون رسالات الله، و«سلام» من الله عليهم أمواتاً ليستمروا في الحياة
الروحية القمية، ثم «سلام» مني عليهم إذ لا أقول لهم إلا سلاماً وتصديقاً،
و«سلام» مني إليهم فإنني مسلم معهم مقتد بهداهم : ﴿أَوَلَيْكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ
فِيهِدْتُهُمْ أَفْتَدَىٰ﴾ ^(١) فإن هداهم هداي مهما كانت درجات، وخط الهدى
واحد مهما كان له مقامات، فليس اقتداء الرسول بهداهم إلا المشي على
خطهم مهما سبقهم، كما اقتداء غير الرسول به وبهم مهما كانوا أدنى منهم،
فخط الرسالة الإلهية وهداها واحدة والطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق .

إذا ﴿اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا يَشْرِكُونَ﴾ بالله ما لم ينزل به سلطاناً، ومقابل الخير

هنا - وهو الخير المطلق - ليس إلا الشر المطلق، وحتى إذا كان ﴿خَيْرٌ﴾ صيغة تفضيل فإنه تهكم، أم تنازل: أن لو كان ما يشركون فيه خير فهل إن الله أكثر خيراً أمّا يشركون؟.

﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَبَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ۗ إِنَّهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ﴾ (٦٦):

سلمهم هل شارك الله سواه في ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ من المادة الأم، وخلق المادة الأم لا من شيء، ثم ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ ولم يكن في الأرض ماء ﴿فَأَنْبَتْنَا﴾ انتقالة لطيفة خفيفة من الغياب إلى الحضور تدليلاً ضمنياً أنه هو الذي خلق ما خلق وأنزل ما أنزل وأنبت ما أنبت ﴿حَبَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ﴾ من غابات أم بساتين صناعية فإن الإنبات ككل هو من صنيع الله و﴿مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا﴾ بحولكم وقوتكم، وإنما لكم تهيئة الوسائل والظروف لنباتها ثم المنبت هو الله، وكما الخالق لكم ولهذه الوسائل واختيارها والتوسل بها هو الله ﴿إِنَّهُ﴾ إذا ﴿مَعَ اللَّهِ﴾ يشاركه في الخلق والتدبير؟ لا ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ﴾ شركائهم بالله «كذب العادلون بالله وضلوا ضلالاً بعيداً وخسر خسراناً مبيناً» فيعدلون بالمال عن الله إلى سواه تأليهاً له دون الله، أن يعبدونه دون الله، ويستشفعونهم دون الله، تنزلاً عن توحيده إلى الإشراف به وإلى توحيد غيره، وكأن الله لا دور له في خلق ولا تدبير.

فالفطرة تصرخ، والبداية العقلية تصرخ، والكائنات تصارح أن لا إله إلا الله في خلق ولا تدبير، فليُعبد هو لا سواه، ﴿إِنَّهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ﴾!

انظروا إلى ﴿حَبَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ﴾ حيث تبهج الفطر والعقول والحواس، وأن تلوين زهرة واحدة من أزهارها يعجز عنه كل رجال الفنون،

بل والحيطة بأسرارها في تمؤج ألوانها وتداخل خطوطها وتنظيم وريقاتها، مما تقتصر وتتضاءل دونه العباقر في الفيزيولوجية النباتية، فضلاً عن الحياة النامية في النباتات وهو سر الأسرار. فضلاً عن حياة الحيوان والإنسان والملائكة والجان ﴿أَوَلَمْ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعِدُونَ﴾ وهو العدل التسوية بالله حين يعني العدل بالله، وهو العدول عن الله حين يعدلون عن الله فالعدل بالله ما سواه هو ظلم وخلاف العدل وضلال مبين في كافة الحقول ولدى كل العقول: ﴿تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (٩٧) إِذْ تُسَوِّدُكُمْ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ ﴿٩٨﴾ (١) والعدول عن الله - ككل - إلى ما سواه، توحيداً له دون الله هو من أظلم الظلم، وهذا هو الملموس في المشركين بالله في أحوالهم وأعمالهم أن لا إله إلا غير الله، إذ لا يحسبون في كل الحياة دوراً لله، ويكأن الله انخلع عن ربوبيته ككل، محولاً لها إلى شركائه!.

﴿أَمْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَادًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسٍ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَوَلَمْ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (١١):

«أم» وبعد خلق الأرض من ﴿جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا﴾ ولم تكن قراراً، حيث جعل هنا مركب يتطلب مفعولين كما هما ﴿الْأَرْضَ قَرَارًا﴾: ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ﴾ (٢).

ولقد بحثنا حول قرار الأرض في الغافر مشبعاً، وأنه من القر: البرد والصرد، دون السكون المطلق، فالسكون المطلق في المادة عن أي حراك انعدام عن أصل الكيان، فإنما هو سكون نسبي، حيث كانت الأرض حارة ذائبة، فسرعة الحركات بكل شماس، فجعلها الله ذلولاً بعد شماس ﴿هُوَ

(١) سورة الشعراء، الآيتان: ٩٧، ٩٨.

(٢) سورة غافر، الآية: ٦٤.

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا^(١) وقراراً في برد نسبي حسب تعديلها في حرارتها وحركاتها، فقراراً مستقراً لساكنيها، ويا لقرار الأرض من أسرار بالآفات الملايسات والمرافقات، لو اختلت واحدة منها أو كلت أو قلت لما كانت الأرض قراراً، وقد تبقى أسرار قرار الأرض مفتوحة للأجيال، كلما اتسع العلم وارتفع أدركوا طرفاً منها طريفاً لم يكونوا يدركونه من ذي قبل!.

ومن خلفيات قرار الأرض ﴿وَجَعَلَ خِلَافَهَا أَنْهَدًا﴾ فإنها قبل قرارها ما كانت تحن لماء ولا كلاء لشماس الحرارة البالغة الذروة، وفي الحق أنهار الأرض هي شرايين حياتها بمن عليها، منتشرة إلى أركانها ومناكبها، ريثاً لأطفالها النبات والحيوان والإنسان من تلحم الثدي الدائبة الإرضاع.

كما ﴿وَجَعَلَ مَاءَ رُؤُوسِهِ﴾ على أثر البرودة فالأمواج المائجة من موادها الثقيلة الداخلية والخارجية الممتدة في حركاتها المعدلة الدورانية حسب قانون الفرار عن المركز، والرواسي هي في الأغلب منابع الأنهار حيث تجري منها مياه الأمطار إلى الوديان وتشق مجراها بسبب تدفقها من قمم الجبال العالية. ﴿وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَلُوءًا وَمَلْحًا «حَاجِزًا» وَحَجَرًا مُحْجُورًا لَا يُرَى: ﴿مَجَّ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ﴿١٠﴾﴾ (٢) (٣) ﴿... هَذَا عَذَبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ﴾ (٤).

﴿أَوَلَمْ يَكُنْ مَعَ اللَّهِ﴾ في هذه الأفاعيل المحيرة العقول؟ لا! ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ فيقولون قولتهم المشركة جهلاً خالقاً قاحلاً في تقليد أعمى، ثم

(١) سورة الملك، الآية: ١٥.

(٢) سورة الرحمن، الآيتان: ١٩، ٢٠.

(٣) راجع تفسير الآية في ج ٢٧ من الفرقان ففيه تفضيل حاجز البحرين فلا نعيده هنا.

(٤) سورة فاطر، الآية: ١٢.

وَأَقْلَهُمْ وَهُمْ الْمُسْتَكْبِرُونَ يَعْلَمُونَ لَكُنْهُمْ ﴿وَعَحَدُوا بِهَا وَاسْتَفْتَنَهَا أَنْفُسَهُمْ ظُلْمًا وَظُلُمًا﴾ (١).

إلى هنا استجواب في مشاهد الكون المشهودة لكل كائن عاقل آمن
دونه، ثم إلى خاصة الأنفس في كل شارد ووارد:

﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَلَيْسَ
مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ (٢):

هنا ﴿الْمُضْطَرَّ﴾: الذي هو في ضر أو أصابه ضر، ما يضر بحياته
الراضية المرضية مادياً ومعنوياً، دنيوياً وأخروياً، فردياً وجماعياً سياسياً أو
عقدياً أو ثقافياً أو اقتصادياً أم أياً كان مما يضره من سوء، والإضرار هنا
أعم من التكويني والتشريعي، وما اختاره هو أم حصل له باضطراب، فإنما
النص ﴿الْمُضْطَرَّ﴾ وهو الذي يضطر أياً كان، ولكنه اضطراب سوء لقوله:
﴿وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾.

يجد نفسه في ضر حائق خانق يلمسه، حين تضيق عليه كل الحلقات،
وتشد الحنقات والمخنقات، وتتضاءل كل القوى الظاهرة وتتخاذل، وتتهوى
الأسناد والمستندات، فيجد المضطر نفسه منقطعة الصلاة عن كافة
الأسباب، حين تكلّ فيكلّ هو في ضره، فيجد نفسه في هوة، دون ناصر ولا
قوة إلا الله وهنا «فالاضطرار عين الدين» (٢) والاطمئنان اليقين.

﴿إِذَا دَعَاهُ﴾ هو لا سواء، وبطبيعة الحال، وقضية الفطرة يدعوه لا
سواء، دعوة في عمق، دون لقلق اللسان، أم تجربة الجنان، وإنما دعوة
منقطعة عن سواء، متجهة إياه، وكما هو متعلق الكون بالله، يصبح متعلق

(١) سورة النمل، الآية: ١٤.

(٢) تفسير بيان السعادة ٣: ١٧٧ - واليه أشار الصادق عليه السلام بقوله: ...

الكيان بالله، لا يهوى سواه، ولا يهوي إلى سواه، آمن يجيبه - إذا - إلا الله، وليس ليتركه في دعوته الفطرية المنطلقة، المطلقة عن الحواجز، وهو الذي فطره عليها، فلسانها لسان الله حيث فطره الله، وسؤال الله نفسه - طبعاً - لا يُرد!

هم تو بودى اول آرندة دعا هم توباش آخر إجابت رارجا
چون حذا از خود سؤال وگدّ کند پس سؤال خویش راكي رد کند
هم دعا از تو أجابت هم ز تو ايمنى از تو مهابت هم ز تو
وهنا كتاب التكوين: الفطرة، وكتاب التشريع الأمر بالدعاء، يتعانقان في ذلك الدعاء ويتجاذبان تعاملاً عشيقاً رفيقاً. فلسان الدعاء للمضطر وسواه هو لسان الله، وطبعاً لسان الفعل دون الذات والصفات، حيث كَوّن ودَوّن ما يقتضي ذلك الدعاء!

فهنا الدعاء المستجاب دون ردّ له ركنان، حالة الاضطرار التام، وإنه ضَرُّ السوء، لا الذي يخيل إليه ضرراً وهو في الحق ليس به ف ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾^(١) وليس الله بمجيب دعاء من يدعوا لى نفسه تحسباً أنه يدعو خيراً أو زوال شر، وهو في الحق ليس في اضطرار شر، فمن أركان الدعوة المستجابة في آياتها أن تكون صالحة للداعي شخصياً أم جماعياً، ف ﴿إِذَا دَعَاكَ﴾ دعوة حق وفي حق بصادق النية ولائق الطوية وصالح القضية، فالإجابة - إذا - حاضرة عاجلة أم آجلة دونما استثناء.

ف ﴿الْمُضْطَرَّرُ﴾ وهو الذي يضطر في حالة سوء، تستغرق كل مضطر دون إبقاء. فالدعوات غير المستجابة إنما تنقص من أركانها، سوءاً، أو اضطراراً، أم دعاء خالصاً ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ

يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿١﴾ ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ ﴿٢﴾. ﴿إِذَا دَعَانِ﴾ هنا ﴿وَإِذَا دَعَا﴾ في آية المضطر، تشملان دعاء القال والقال والأفعال، دون دعاء الذات، فكل الذوات هي متعلقة الكون والكيان بالله، شعرت أصحابها أم لم تشعر، أرادت أم لم ترد، اعتقدت أم لم تعتقد، فهي إذاً دائبة الدعاء ذاتياً و«إذا» هي دعاء أحياني باختيار.

والمهم في مثلث الدعاء هو دعاء الحال علماً واعتقاداً، ثم الدعاء بالأعمال التي تبرز أن صاحبها يدعو الله، ثم بالقال، كإذاعة عن الحال والأعمال، فالداعي بقاله دون حاله وأعماله خاوي في دعائه مستهزئ، والداعي بقاله وأعماله دون حاله منافق، والداعي بحاله دون أعماله قليل الإيمان، والتارك لذلك المثلث كله لا إيمان له، والجامع بين الثلاثة هو كامل الإيمان، والتارك قاله زائداً في حاله وأعماله هو أحياناً في قمة الدعاء، ولكن الضابطة العامة في الدعاء ضم القال إلى الأفعال والأحوال ليصبح الداعي كله دعاءً دون إبقاء، والمضطر بطبيعة الحال يدعو بحاله، أم وبأفعاله وقاله، ولكنه قد لا يستجاب لأنه خاطئ في ضره، فكم من مضطر في غير سوء وهو يحسبه سوءاً، يدعو فلا يستجاب رحمةً عليه، وكم من سيئ الحال في واقع الحال ولكنه ليس في حالة الاضطراب إذ يحسبه حسناً فلا يدعو فهل يستجاب دون دعوة؟ وكم من مضطر في أسوأ الحال ولكنه لا يدعو الله دعوة صالحة وخالصة فلا يستجاب حيث ينقص ﴿إِذَا دَعَا﴾ وأما الداعي ربه مضطراً في سوء، دعوة صالحة خالصة، منقطعة الصلة عما سوى الله، مطمئناً إليه لا سواه، راجياً إياه، فهو المستجاب كما وعد الله: ﴿يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ - وَيَكْشِفُ

(١) سورة غافر، الآية: ٦٠.

(٢) سورة البقرة، الآية: ١٨٦.

الشَّوْءَ - وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ﴾ إجابة عن حالة الاضطرار، وكشفاً للسوء الذي اضطره فردياً، بل وجماعياً حيث ﴿وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ﴾ قضاء على ضرر الحكم والسلطة غير الصالحة عن بكرتها، فلا تعني خلافة الأرض هنا ما قد تعنيه ﴿وَهُوَ الْأَوَّلَىٰ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ﴾^(١) وهي خلافة السكن الحيوية بعد الذين ضلوا، فإنها حاصلة للمضطر في سوء أياً كان، فالدعوة لها والاستجابة فيها تحصيلية للحاصل، بل هي الخلافة عن السلطات الجبارة المكذبة جو الحياة السليمة الإسلامية، الحانقة الخانقة جو الاضطرار بسوئها والتقية، الدافعة إلى سنة الاستتار والخفية.

فالإمام المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو من أفضل المضطرين في سوء يجيبه الله بدعائه ودعاء المتظرين قدومه، آجلاً أم عاجلاً وكما يراه الله ويرضاه، شرط أن يكون دعاء المضطرين سواء، كاملة الدعائم، شاهرة المعالم، مزودة بالجهاد الدائب، والصبر الصائب، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أعوانه وأنصاره، آمين يا مجيب دعوة المضطرين!

هنا ﴿وَيَجْعَلُكُمْ﴾ تحلق على كل خلافة أرضية صالحة، جانبية نسبية غير شاملة كما حصلت أياماً أو تحصل على ضوء الدعوات الصالحة والجهادات المتواصلة، أم شاملة محلقة على كافة السلطات الأرضية كما في دولة القائم (عج) المظفرة العالمية فهو - إذاً - خليفة الله في الأرض كلها، دون خلافة أخرى فيها إلا لأصحاب ألويته الذين يديرون أمور السلطة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، فهؤلاء الأكارم مع صاحب الأمر هم أصدق المصاديق للمعنيين بـ ﴿وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ﴾ جمعاً بين الجعلين التكويني والتشريعي، وكما سبق في داود وسليمان فلا ﴿الْمُضْطَرَّ﴾ هنا يختص

(١) سورة الأنعام، الآية: ١٦٥.

بالمشركين! أم فرقة خاصة من المضطرين المسلمين!، ولا أن خلافة الأرض هي الحياة الخلفية لكل قوم عن آخرين، مهما كان الإمام المنتظر المهدي من آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، بمن معه من المضطرين الصالحين، هم أصدق المضطرين الداعين، وأصلح خلفاء الأرض^(١).

وهذه الخلافة المرموقة هي التي تشعر المسؤولية الهامة لحدّ ينتفض منها أوّل الخلفاء وأعد لهم بعد الرسول ﷺ حين يقرأ رسول الله ﷺ «أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ... وَيَجْمَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ» فانتنفض علي ﷺ انتفاض العصفور، فقال له النبي ﷺ: ما شأنك تجزع؟ فقال: وما لي لا أجزع والله يقول أنه يجعلنا خلفاء الأرض؟! فقال له النبي ﷺ: لا تجزع والله لا يحبك إلّا مؤمن ولا يبغضك إلّا منافق^(٢).

(١) نور الثقلين ٤: ٩٤ عن تفسير القمي عن أبي عبد الله ﷺ قال: نزلت في القائم من آل محمد ﷺ هو والله المضطر إذا صلى في المقام ركعتين ودعا إلى الله ﷻ فأجابته ويكشف السوء ويجعله خليفة في الأرض

وفيه حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي خالد الكابلي قال قال أبو جعفر ﷺ: والله لكأنني أنظر إلى القائم ﷺ وقد أسند ظهره إلى الحجر ثم ينشد الله حقه - إلى أن قال - هو والله المضطر في كتاب الله في قوله: «أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ...» [النمل: ٦٢] فيكون أوّل من يبايعه جبرئيل ﷺ ثم الثلاثمائة والثلاثة عشر رجلاً فمن كان ابتلي بالمسير وافى ومن لم يبتل بالمسير فقد عن فراشه وهو قول أمير المؤمنين ﷺ: هم المفقودون عن فرسهم وذلك قول الله: «فَاسْتَيْقُوا الْخَيْدَ إِنَّا مَّا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَيْمًا» [البقرة: ١٤٨] قال: الخيرات الولاية.

(٢) المصدر ٩٥ عن أمالي الطوسي بإسناده إلى عمران بن الحصين قال: كنت أنا وعمر بن الخطاب جالسين عند النبي ﷺ وعلي جالس إلى جنبه إذ قرأ رسول الله ﷺ: «أَمَّن يُجِيبُ...» [النمل: ٦٢] ومثله محمد بن عباس عن عمران عنه ﷺ والمفيد في الأمالي عنه وأنس بن مالك قال لما نزلت الآيات الخمس في طس «أَمَّنْ جَمَعَ الْأَرْضَ فَزَرَا» الآيات انتفض علي انتفاض العصفور فقال له رسول الله ﷺ: مالك يا علي! قال: عجب يا رسول الله ﷺ من كفرهم وحلم الله عنهم فمسحه رسول الله ﷺ بيده ثم قال: أبشر فإنه لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق ولولا أنت لم يعرف حزب الله (غاية المرام ٤٠٢). =

هذا، وأما ما يروى عن رسول الهدي من واجب الطاعة لأية خلافة خيرة وشريرة، يطارده فرض مطاردة السلطة الجائرة ودفع الفساد أيّاً كان، ولا سيما الخلافة الفاسدة المفسدة التي تظلم الجوّ على الشعوب، فما الرواية إلاّ مختلقة مصلحية الحفاظ على كيان الخلفاء المتخلفين عن شرعة الله، المستضعفين عباد الله^(١).

وكيف يُستند إلى آية الخلافة الكاشفة السوء بدعاء المضطرين، في فرض الطاعة للخلافة الخلاعة السوء، التي هي سوء على سوء للمضطرين؟! كلا! وإنها دعوة خير استئصالاً لضرّ وشرّ وكما يروى عنه ﷺ قوله حين يسأل يا رسول الله إلّاّ ندعو؟ قال: ادعوا لي الله وحده الذي إن نزل بك ضرّ فدعوته كشف عنك، والذي إن ضللت بأرض قفر فدعوته رد

= أقول: هذه التلحيق إنما طمأنّت الإمام ﷺ حيث ضمنت عدله في الحكم لحد «لا يبغيضك مؤمن ولا يحبك منافق» فإن الحاكم غير العادل يبغيضه المؤمن ويحبه المنافق. (١) الدر المنثور ٥: ١١٣ أخرج الطبراني عن سعد بن جنادة قال قال رسول الله ﷺ: من فارق الجماعة فهو في النار على وجهه لأن الله تعالى يقول: ﴿...وَيَجْمَعُكُمْ خُفَاءً أَلْأَرْضِ﴾ [النمل: ٦٢] فالخلافة من الله ﷻ فإن كان خيراً فهو يذهب به وإن كان شراً فهو يؤخذ به عليك أنت بالطاعة فيما أمر الله تعالى به.

أقول: مفارقة الجماعة المؤيدة لخلافة الزور واجبة في شرعة الحق التي تطارد هذه الخلافة، فمن فارقها نقضاً لهذه الخلافة وتركاً لتأييدها فهو في الجنة، ومن وافقها وقارفها فهو في النار وأما أن الخلافة خيراً وشرّاً هي من الله، فمن الناحية التكوينية صحيح ولكنها لا توجب الطاعة وليس شرها تشريعاً من الله حتى يرضاها الله ويأمر بطاعتها، ثم وماذا يعني «فهو يذهب به إذا كان خيراً؟ فهل إن الله يذهب بالخلافة الخيرة ويأتي بديلها بالشريرة؟ ثم ماذا يعني: «وإن كان شراً يؤخذ به» فهلا يؤخذ بخير الخلافة كما الله يذهب بها، ثم يؤخذ بشر الخلافة لأن الله يأتي بها، فما أفضحها اختلاقاً في مطاردة الخلافة الحقّة الإلهية، وما أقبحها افتراءً على رسول الهدي ﷺ! وإن كان قد يعني «فهو يذهب به» أن خير الخلافة لصاحبه، «ويؤخذ به» يعني أن شر الخلافة لصاحبه، فما عليكم إلّاّ الاتباع في كلتا الخلافتين ولكن الخلافة بشرها وخيرها تعم الخليفة والرعية، فهم مستفيدون من خيرها ويضرهم شرّها، وهو يؤخذون - كما هو - بشرها لماذا استسلموا له دون معارضة ممكنة؟.

عليك، والذي إن أصابك سنة فدعوته أنزل لك»^(١).

وهذه مصاديق متعودة فردية للضر والشر، ثم أضر منها وأقفر ما المضطرون إلى كشفه عنهم أفقر وهو السلطة الصالحة في خلافة الأرض، وقمتها العالية المنتظرة لكافة المستضعفين المؤمنين الخلافة المهدوية العالمية عليه كل سلام وتحية، ف«يجعلكم» هنا ليست لتعني فقط الجعل التشريعي دون تكوين ولا التكويني دون تشريع، لأن كلا دون الآخر لا يكشف به السوء الجماهيري المترقب من الخلافة الصالحة، وإنما واقع الخلافة الشرعية هو الذي يكشف به ذلك السوء، وللمخاطبين في «يجعلكم» درجات حسب القابليات والفاعليات ثم و«يجعلكم» هذا هو نتيجة أدعية المضطرين بمن فيهم المستأهل لهذه الخلافة، دعوات مقرونة بمحاولات صالحة لاجتثاث الخلافة عن الطالحين واختصاصها بالصالحين بمراتبهم ودرجاتها.

فالله هو المجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وبالمآل ﴿وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ﴾ دون سواه فالله الذي ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَبَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ...﴾ ﴿جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَادًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا...﴾ هو الذي يجيبكم حال اضطراكم... ﴿وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ...﴾ ففي الخلافة الأخيرة ﴿تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ﴾^(٢) حيث الحياة جديدة جادة نحو الحق، وينزل عليكم من سماء الوحي والرحمة غزيرة ناصعة تروي العطاش، وينبت حدائق بهيجة في حقول المعرفة الربانية، لكم فيها من كل الثمرات، ويجعل الأرض المتأرجفة بمفسديها قراراً بذلك المصلح الكبير، ويجعل خلالها أنهاراً تروّي العالمين من المعرفة برب العالمين، ويجعل فيها

(١) المصدر أخرج أحمد وأبو داود والطبراني عن رجل من بلجم قال قلت: يا رسول الله إلى م... .

(٢) سورة إبراهيم، الآية: ٤٨.

رواسي هي أصحاب الألوية الثلاثة عشر رجلاً من أصحابه الخصوص، أعضاء الدولة العالمية، ويجعل بين بحري المالح والعذب حاجزاً فلا خلط - إذاً - بين الحق والباطل . . . ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أُولَئِكَ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ ١.

فما دامت السلطات الجائرة مهيمنة على الشعوب فهم مضطرون، وعليهم الدعاء الدائب بشروطاته الصالحة ليجعل الله لهم بالمال خلافة الأرض صالحة مصلحة محلقة على العالمين أجمعين وكما وعد الله هنا ﴿الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (١) و﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (٢).

ولعمر إلهي الحق أن المضطر بالحق زمن الغيبة هو الإمام المنتظر حيث يرى المستضعفين تحت أنيار الظلم والضغط من المستكبرين الذين لا يدينون دين الحق.

﴿أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أُولَئِكَ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ كَمَا يُشْرِكُونَ﴾ (١٣):

﴿أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ﴾ هدي الحياة الدنيوية والروحانية ﴿فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ ظاهرية أو باطنية ﴿وَمَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ روحانية برياح الوحي وسواها بسائر الرياح ﴿أُولَئِكَ مَعَ اللَّهِ﴾ يهديكم في أي هدي ﴿تَعَالَى اللَّهُ كَمَا يُشْرِكُونَ﴾ به في حقول الهدى.

وهنا ﴿ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ تعني فيما عنت باطن البر وخضم البحر

(١) سورة هود، الآية: ٤٩.

(٢) سورة النور، الآية: ٥٥.

غوراً وغوصاً فيها، و﴿يَهْدِيكُمْ﴾ تشمل كل الوسائل المستقبلية لخوض الأعماق في البر والبحر.

﴿أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ قُلٌّ كَانُوا بِرُءُوسِكُمْ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٦٤):

استجابات خمسة تتجواب أحرها وأولاها، فهناك «أمن خلق...» وهنا «أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ» ويبدأ الخلق قد يعم خلق المادة الأولية لا من شيء، ثم خلق دخان السماء وزبد الأرض، ثم سائر الخلق ومنه الإنسان، و﴿ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ تخص الإعادة إلى الحالة الأولى فيما سوى الأولى لأنها لا شيء ولا إعادة لشيء إلى اللاشيء!

والإعادة إلى البدء عملية مكرورة على طول الخط في الجماد والنبات والحيوان والإنسان يوم الدنيا، أفيعجز المبدئ عن الإعادة في الأخرى وهي أخرى قضية العدل الحساب ثم الثواب والعقاب، وليس شيء من الإعادة المعنية هنا وهناك إعادة للمعدوم حتى تدخل في نطاق تفلسف الاستحالة، وإنما هي إعادة مواد الأشياء إلى أمثال صورها السابقة البادئة، ومنها إعادة أجزاء الإنسان إلى مثل ما كان في الصورة، فالمعاد في المعاد ليس بليجاد عن لا شيء ولا إعادة للمعدوم، بل هو ذرات البدن الأصيلية حيث تعاد إلى مثل الصورة الأولى، وهو الروح حيث يعاد إلى نفس البدن الممثل كالأول فأين هنا إعادة للمعدوم؟

﴿قُلْ كَانُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ في هذه الحلقات الخمس، ابطالاً لما أثبتت ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ في تكذيبكم، وأنى لهم برهان، وأنى لهم أن يعلموا هذه الحقائق المعلومة لدى ذوي العقول، بل هم في جهالتهم طائشون، جهلاً عن تقصير، وهم يطالبون الغيب وأنى يبعثون!

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ (١٥) :

هذه آيات اختصاصه تعالى بعلم الغيب، بعد ما خصت به الآيات السالفة غيب القدرة، وهل الله هو ممن في السماوات والأرض حتى يستثنى عنهم بعلم الغيب؟ قد يكون الاستثناء متصلاً، والله قدرته النافذة وعلمه النافذة ﴿فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ دون ذاته لأنه خلقهما و«كان إذ لا كان»! كما ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ﴾ (١) أي ألوهيته نافذة فيها، لا ذاته سبحانه!.

أم هو منفصل تأكيداً لاستتصال علم الغيب عما سوى الله ككل، والله هو الذي يعلم الغيب، وطبعاً هو الغيب المطلق الذي ليس لينقلب إلى شهود، لا مطلق الغيب ومنه ما يعلمه الله من ارتضاه: ﴿عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ (٢٦) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ... (٢).

ونموذجاً بارزاً للغيب المطلق وقت الساعة ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ كل ما سوى الله عابدين ومعبودين ﴿أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾، وذلك نفي للعلم عنهم في أدنى مراحلها وأغمضها وهو الشعور، وهو من العلم الذي يستحيل لمن سوى الله وكما يقول الله عن رسول الله ﴿وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْرْتُمْ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ السُّوءُ...﴾ (٣).

وكما سئل علي عليه السلام: لقد أعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب؟ فضحك وقال: ليس هو بعلم غيب، وإنما هو تعلم من ذي علم، وإنما علم الغيب علم الساعة وما عدده الله سبحانه بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُرْسِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَآذَا تَكْسِبُ فُذًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (٤) -.

(١) سورة الزخرف، الآية: ٨٤.

(٢) سورة الجن، الآيتان: ٢٦، ٢٧.

(٣) سورة الأعراف، الآية: ١٨٨.

(٤) سورة لقمان، الآية: ٣٤.

فيعلم سبحانه ما في الأرحام من ذكر أو أنثى، وقبيح أو جميل، وسخي أو بخيل، وشقي أو سعيد، ومن يكون للنار حطباً، أو في الجنان للنبيين مرافقاً، فهذا علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، وما سوى ذلك - يعني به المعداد في آية الساعة - فعلم علمه الله نبيه ﷺ فعلمنيه ودعا لي أن يعيه صدري وتضطم عليه جوارحي^(١).

فلقد منح الله الإنسان طاقات يستكشف بها الخبء في السماوات والأرض، على قدر حاجته روحياً ومادياً، وانكشاف سرّ الغيب - المخصوص علمه بالله، أو الممكن تعليمه لمن سواه - ليس مما يبغيه في مهمة الحياة، إلا الوحي الرسالي الذي يدار به حياته في مدار الحق، إبعاداً له عن الأخطاء، وأما أن يتطلع إلى كل أسرار الغيب كما الله فمستحيل ذلك على كل من سوى الله حيث يصبح كأنه الله، أو يتطلع إلى أسرار ليست من هامة الحياة، مهما أمكن تطلعه عليها بتعليم الله، إذ لا دافع فيه، وكان فيه ارتفاع الابتلاء في الحياة أن يعلم كل ما في قلب الآخر، أو كان فيه تعطيل الاستعدادات عن التحرك نحو الكمال.

﴿بَلْ أَذْرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ ﴿٦٦﴾﴾:

إنهم مبلغهم من العلم في الأولى هو العلم الأعمى، المنحصر فيها، المنحسر عن الأخرى: ﴿فَاعْرِضْ عَنْ مَّن تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَوْ يُرِيدُ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٦٦﴾﴾ ذلك مبطنهم من العلوي^(٢)، فشكهم فيها وعماهم منها امتناع للعلم باختيار، فقد صرفوا كل علمهم في الأولى فلم يبق لهم علم بالأخرى ﴿بَلْ

(١) نور الثقلين ٤ : ٩٥ عن نهج البلاغة كلام يومى به ﷺ إلى وصف الأتراك: كاني أراهم قوماً كأن وجوههم المجان المطرقة يلبسون السرق والدياج ويعتقبون الخيل العتاق ويكون هناك استمرار قتل حتى يمشي المجروح على المقتول ويكون المفلت أقل من المأسور فقال له بعض أصحابه لقد أعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب؟ فضحك..

(٢) سورة النجم، الآيتان: ٢٩، ٣٠.

أَذْرَكَ عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرَةِ ﴿١﴾ تداركاً لما فوتوه على أنفسهم في الأولى، للأخرى، ولات حين مناص وقد فات يوم خلاص!

ولأن ﴿أَذْرَكَ﴾ هي من باب الإفعال، مبالغة في التدارك والدرك، فقد تعني كمال الدرك والتدارك بعد نقص قصوراً وتقصيراً.

وتدارك علمهم، المقصرون فيه أو القاصرون، يشمل علم الساعة حيث يُتدارك عند الساعة بواقعها، فالمؤمن بالساعة يعلمها علم الإيمان دون متاها، فيتدارك علمه بها بواقعها، ثم والعلم بواقع أعمالهم السيئة التي كانوا يرونها حسنة: ﴿لَقَدْ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكُمْ غِطَاءَكُمْ فَبَصَرُكُمُ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ (١) والعلم إن الله هو الحق المبين، وسائر ما بالإمكان أن يعلموه ثم للمؤمن يضم إلى علم اليقين عين اليقين حيث يعاين حقائق الأعمال بعد إيمانه بها.

إذاً فالآخرة هي مجاله العلم، الميسور لغير الله، ما قصرُوا عنه أم قصرُوا فيه، وأما السابقون والمقربون فلا تدارك لعلمهم إلا مزيد المعرفة الربانية بما قدموه إلى الأخرى، وما هم فاعلون فيها، وسائر العلم فهم حاصلون عليه يوم الدنيا كما يروى عن الإمام علي عليه السلام قوله: «لو كشف الغطاء ما ازدادت يقيناً».

ثم ﴿عَلَيْهِمْ﴾ قد تعني علم كل مكلف على قدره حيث يتدارك تتماماً وتطميماً، إلا العلم غير الممكن تداركه كالعلم بالله، و﴿هُمْ﴾ هنا لا تختص بالكافرين.

وترى كيف ﴿عَلَيْهِمْ﴾ وهم يجهلون المبدأ والمعاد، فليختص بالمؤمنين؟ ولكن يطارده ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ﴾.

﴿عَلَيْهِمْ﴾ في الناكرين هو الفطري والعقلي والعلمي من سواهما، فقد يتجاهلون فيجهلون، فيتدارك علمهم المغطى في الآخرة ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ

مِنْهَا ﴿ هُنَا فِي تَغَافُلِ عِلْمِهِمْ ﴾ ﴿ بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُونَ ﴾ هُنَا وَهُوَ أَنْزَلَ مِنَ الشَّكِّ، فَكُلُّ ذَلِكَ الثَّالُوثِ يَتَدَارَكُ فِي الْآخِرَةِ.

ثُمَّ ﴿ عِلْمُهُمْ ﴾ فِي وَجْهِ أَشْمَلٍ يَشْمَلُ كُلَّ عِلْمٍ نَاقِصٍ قَصُوراً أَوْ تَقْصِيرًا، وَلَكِنْ ﴿ بَلْ هُمْ... ﴾ لَيْسَ إِضْرَابًا إِلَّا عَنْ عِلْمِ النَّاكِرِينَ.

ثُمَّ وَلَيْسَتْ الْعَمَى هُنَا هِيَ فَقَدْ الْجَارِحَةُ الْمُبْصَرَةُ، بَلْ هِيَ فَقَدْ الْجَانِحَةُ الْبَصِيرَةُ، تَعَامِيًا عَنْ الْحَقِّ الْمُبِينِ، وَالذَّهَابُ عَلَى رِسْلِ صَفْحًا عَنْ النَّظَرِ الْمَوْصِلِ إِلَى الْيَقِينِ، إِمَّا قَصْداً وَتَعَمُّداً، أَوْ تَسَاهُلاً وَتَجَاهُلاً، ثُمَّ ﴿ أَذْرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ ﴾ إِذْ «عَلِمُوا مَا جَهِلُوا فِي الدُّنْيَا»^(١).

وَكَيْفَ ﴿ مِّنْهَا عَمُونَ ﴾ دُونَ «عَنْهَا»؟ حَيْثُ الْقَصْدُ شَكَّهُمْ فِيهَا، وَالْإِمْتِرَاءُ فِي صَحَّتِهَا، فَهَمَّ فِي عَمَى مِنْهَا، إِذْ لَا يَعْنِي - فَقَطْ - عَمَاهُمْ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهَا، بَلِ الْقَصْدُ ذِكْرُ عَمَاهُمْ بِالشَّكِّ فِيهَا:

فَقَدْ عَمُوا شَاكِينَ عَنِ النَّظَرِ فِيهَا حَتَّى عَمُوا مِنْهَا، وَهَذَا إِضْرَابُ ثَالِثٍ عَنْ حَالَتِهِمُ الرَّدِيثَةِ وَجَاءَ الْآخِرَةُ فَهَمَّ عَلَى عِلْمٍ مَا تَجَاهَلُوا فِيهِ: ﴿ بَلْ أَذْرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ ﴾ وَعَنْهُ إِلَى شَكِّ ﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِّنْهَا ﴾ وَمِنْهُ إِلَى نَكْرَانِ ﴿ بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُونَ ﴾ تَنْزِلاً عَنْ قَضِيَةِ الْعِلْمِ بِهَا إِلَى نَكْرَانِهَا!

وَقَدْ تَعْنِي «مَنْ» السَّبَبِيَّةُ فَإِنَّ عَمَاهُمْ عَنْهَا - دُونَ الْأُولَى - مُسَبِّبَةٌ مِنْهَا، فَإِنَّهَا دَارُ حِسَابٍ فَثَوَابٌ أَوْ عِقَابٌ، وَهَمَّ يَبْتَغُونَ زَهْرَةَ الْأُولَى وَزَهْوَتِهَا، وَالْإِيمَانَ بِالْآخِرَةِ وَالْإِبْصَارَ إِلَيْهَا يَصْدهمُ عَمَا يَهُوونَ، فَهَمَّ - إِذَا - ﴿ مِّنْهَا ﴾ فَقَطْ، لَا الدُّنْيَا ﴿ عَمُونَ ﴾ وَهَكَذَا يَصِفُ الدُّنْيَا مُطْلَقاً الْإِمَامَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَائِلاً: «مَنْ أَبْصَرَ بِهَا بَصْرَتَهُ وَمَنْ أَبْصَرَ إِلَيْهَا عَمَتَهُ!»

(١) نور الثقلين ٤ : ٩٦ في تفسير القمي في الآية قال قال ...

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَءَابَاؤُنَا إِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿٦٧﴾ لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَءَابَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾﴾:

وكيف يتحول التراب إنساناً كما كان؟ وقد تحول لأول مرة ﴿أَفَعِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١﴾﴾ ﴿وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْهِ ﴿٢﴾﴾ بل هم أحون من الحيوان وأضل سبيلاً!

وهي كأنهم يحيلون تحول التراب إنساناً للمرة الآخرة، وهم يرون مختلف التحولات الغامضة مدى الحياة، فمن أين كانت الخلايا التي كوّنت منها هياكلهم الأولى، فقد كانت مفرقة في أطواء الأرض وأجواء الفضاء وأجواز البحر، ومنها ما انبعث من جسد رمم... ثم تمثلت ما تمثلت هذه الخلايا في مختلف الطعام والشراب والهواء والشعاع، ثم تجمعت هيكلاً إنسانياً ينمو من بويضة عالقة في رحم حتى يطلع إنساناً فإذا هو خصيم مبین: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْتَهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿٣﴾﴾!

وكيف أصبح الوعد بالبعث من أساطير الأولين وخرافاتهم المودوعة في مسطوراتهم، المتنقلة فيما بينهم خلفاً عن سلف، وهو حقيقة تصدقها الفطرة والعقل والحس، ويفرضها العدل؟!

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٦٩﴾ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴿٧٠﴾﴾:

وذلك السير المأمور به نبهة للغافلين يعم السير التاريخي الجغرافي، والجغرافي التاريخي، سيراً حثيثاً ميسراً في كتاب التكوين آفاقياً وأنفسياً، أم تدوينياً، وأفضل السير فيه وأكملة دونما دجل ولا دخل أو دغل نجده في

(١) سورة ق، الآية: ١٥.

(٢) سورة الروم، الآية: ٢٧.

(٣) سورة يس، الآية: ٧٧.

أكمل نسخة تدوينية عن نسخة التكوين وهو القرآن العظيم^(١) حيث يسير بنا إلى مسرح الحياة الغابرة للأرض ومن عليها، تبصرة وذكرى للذاكرين.

وليس السير في القرآن للمشركين حملاً لهم على تقليد دون برهان حيث القرآن هو بنفسه قاطع البرهان على صدقه نفسه وإنه كلام الله، فصدق أنبائه الغيبية تصديقاً عن تحقيق، والكون بكل جنباته حسيّاً وعقليّاً وعلمياً وفطريّاً وفكريّاً يجاوب نسخته التدوينية: القرآن العظيم.

﴿قُلْ سِيرُوا... فَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾: القاطعين ثمرات الحياة قبل إيناعها ونضجها، الجاعلين لطاقتها - وجنى الثمرات غير الناضجة فيها - هباءً منثوراً، فأصبحوا خواءً بالعراء ﴿فَهَلْ رَأَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ﴾^(٢) إلّا باغية دائرة غامرة، ضامرة هامة.

وإذا هم لا يرحمون أنفسهم ولا يراعون ف ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾ لماذا أجرموا وفنوا ﴿وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ﴾ إذ ﴿وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَنْصُرُهُمْ﴾^(٣) فلا تضيق - إذأ - إلّا أنفسهم بما يمكرون.

وإذا كانت عاقبة الإجمام هنا - وليست هي دار الجزاء - هكذا، فبأحرى العاقبة الأخرى وهي دار الجزاء الأوفى، فقد تلمح عاقبة العاجل لكونها أحرى وأتم في الآجل!

وهنا نلمس حساسية مرهفة لذلك القلب الكبير الكبير كيف كان يحزن على مسير قومه الناكرين ومصيرهم كالسابقين، وهم الماكرون به والمؤلّبون عليه، ثم الله يُطْمِئِنُّه عن مكرهم ويخلصه عن الحزن عليهم، ليدوم في دعوته الصالحة دونما فشل ولا عطل.

(١) نور الثقلين ٤ : ٩٦ في كتاب الخصال وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [الزُّمَر: ٩] قال: معناه: أولم ينظروا في القرآن؟

(٢) سورة الحاقة، الآية: ٨.

(٣) سورة الأنعام، الآية: ١٢٣.

﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٧١):

ويكأن صدق الوعد لزامه العلم بمتاه ومداه، فهل إن جهلهم بمتى الولادة والوفاة لأنفسهم يحملهم هذا على نكران الولاة من ذي قبل ووفاتهم لوقتٍ ما؟ فكيف اختص التصديق بـ ﴿هَذَا الْوَعْدُ﴾ دون سواه، بموقف العلم بمتاه، فلولا فكلذب هو من أساطير الأولين!

﴿قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدْفٌ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي سَتَعِجِلُونَ﴾ (٧٦) وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٧﴾:

وإذا أنتم تستعجلون ﴿هَذَا الْوَعْدُ﴾ العذاب بكامله، فـ ﴿قُلْ﴾ لهؤلاء الحماقي الأنكاد ﴿عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدْفٌ لَكُمْ﴾ وقرب منكم ﴿بَعْضُ﴾ الوعد ﴿الَّذِي سَتَعِجِلُونَ﴾ فهو - عساه - في آثاركم لاحقاً بكم دون إهمال ولا إهمال.

وطالما عذاب الناصر لهذا الوعد ردفه وهو معه لا يفارقه فإنه عمله اللازم معه في عنقه، ولكنه لا يردف له يوم الدنيا تأجيلاً إلى الآجل في الأخرى.

وعلى اللام في ﴿لَكُمْ﴾ كما تختص ذلك العذاب بهم دون سواهم من المستحقين، كذلك سخرية بهم كأنه لصالحهم وهم يتطلبون حاضر وعدهم، فـ ﴿عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدْفٌ لَكُمْ﴾ لصالحكم ﴿بَعْضُ الَّذِي سَتَعِجِلُونَ﴾ رغم أنه عليكم وليس لكم!

فـ «ردفكم» لا يخصهم في واقع العذاب الذي هو معهم، و«ردف عليكم» لا يحمل ذلك الهزء بهم، إذا فـ ﴿رَدْفٌ لَكُمْ...﴾.

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ﴾ حيث لا يستعجل لهم عذابهم في الأولى ﴿وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ﴾ ذلك التأجيل، عقيدياً كما الناكرون، أو عملياً كما العاصون، إيغالاً في المعاصي، وإدغالاً في المآسي! ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تُوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا

بَعِيداً^(١) فخيرات كل نفس وشروها هي ردفا هنا وردف لها هناك، اللهم
إِلَّا ﴿بَعْضُ الَّذِي سَتَعِجِلُونَ﴾ فقد يردف لهم هنا عذاب الاستئصال كيوم بدر
قتلاً لهم، وسواه صيباً من السماء أو الأرض، وهو بعض الذي به
يستعجلون، ثم عذابهم يوم الرجعة إذ يرجع من محض الكفر محضاً كمن
محض الإيمان محضاً، ثم كامل العذاب يوم البرزخ، وإلى أكمله في
الأخرى، و﴿عَسَى﴾ هي بأحرى للأول، دون الثلاثة الأخرى فإنها محتومة.

وكيف ﴿عَسَى أَن يَكُونَ...﴾ والله لا يرتجي شكاً وممن يترجى؟ ﴿قُل﴾
هنا يحول ترجي ﴿عَسَى﴾ إلى ساحة الرسالة، أنه يرجو ردفاً لهم هنا بما
يتطلبون ويستحقون، والعلم عند الله، فالموقف الرسالي في هذه المقالة هو
موقف الرجاء، وليس الله ليرجى!

ثم من واجهة أخرى قد تعني ﴿عَسَى﴾ هنا تنازلاً أمام المشركين الناكرين
الوعد وتحقيقه بحق الكافرين، حيث الرسول موقن أنهم سوف يعذبون بعد
الموت، ولكنه غير موقن بعذاب قبل الموت إلا أن يعده ربه.

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٤﴾ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٧٥﴾﴾:

علمهم خيل إليهم أن الله لا يعلم ما تكنه صدورهم، إظهاراً لخلاف
المكنون فيها، فلا يعجل لهم العذاب ردفاً لهم لوعده قبل الآخرة، إذ لا
يعلم أسرارهم، ولكنه إمهال وإملال عن علم، فضلاً لمن يتنبه امتحاناً،
وتأجيلاً لسواه امتهاناً، وأن الآخرة هي دار الجزاء ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ
صُدُورُهُمْ﴾ فضلاً عما يعلنون ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ
إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ...﴾.

وليس فحسب ﴿لَيَعْلَمَنَّ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ﴾ أولاء، بل ﴿وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ...
إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ وهو العلم المكنون لدى الله.

وعلَّ ﴿غَائِبَةٍ﴾ هي المبالغة بتائها كالبصيرة والعلامة، فأغيب الغيب في
الكون كله هو ﴿فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ علماً وقدره، فضلاً عن سائر الغيب، أم هي
صفة لـ «أشياء - أمور - حالات - طويات» أما هيه من صالحة لهذه الصفة،
وعلَّ المبالغة أولى وهي تشملها بالأولى، أم لكليهما مبالغة وتأنيثاً.

وقد تعني ﴿مُبِينٍ﴾ أنه تعالى يبين كلَّ غائبة لمن ارتضاه^(١)، إلا ما
اختص الله بعلمه.

(١) نور الثقلين ٤ : ٩٦ عن أصول الكافي عن أبي الحسن الأول عليه السلام أنه قال : وقد أوردنا نحن
هذا القرآن الذي فيه ما تسير به الجبال وتقطع به البلدان وبه يحيى الموتى ونحن نعرف الماء
تحت الهواء وإن في الكتاب آيات ما يراد بها أمر إلا أن يأذن الله به ما قد يأذن مما كتبه
الماضون جعله الله لنا في أم الكتاب أن الله يقول : ﴿وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ
مُبِينٍ﴾ [النمل : ٧٥] ثم قال : ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ [فاطر : ٣٢] فنحن
الذين اصطفانا الله تعالى ، وأوردنا هذا الكتاب فيه تبيان كلِّ شيء .

﴿٧٦﴾ وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ
 وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٧٨﴾ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٧٩﴾ إِنَّكَ
 لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ الْقُتَمَ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٨٠﴾ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي
 الْعَمَىٰ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تَسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْمِعُونَ ﴿٨١﴾
 وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ
 كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿٨٢﴾ وَيَوْمَ نَخْشِرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ
 بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٨٣﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِطُوا
 بِهَا عِلْمًا أَمْ آدَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا
 يَنْطِقُونَ ﴿٨٥﴾ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا آلِيلًا لِّلنَّاسِ كُفْرًا فِيهِ وَالتَّهَارُ مُبْصَرًّا إِنَّ
 فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٨٦﴾ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي
 السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوِّهِ دَاخِرِينَ ﴿٨٧﴾ وَفَرَى
 الْجِبَالُ تَحْشَبُهُ جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْفَنَ كُلَّ شَيْءٍ
 إِنَّهُمْ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿٨٨﴾ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّمَّا وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ
 يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ﴿٨٩﴾ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ
 تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ أَنِ أَعْبَدَ رَبَّكَ هَذِهِ
 الْبَلَدَ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأَمْرُهُ أَنِ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩١﴾
 وَأَنِ أَتْلُوا الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا

أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿٩٢﴾ وَقُلْ لِّلْحَمْدِ لِلَّهِ سُبُّكَوْءٌ ءَايَتُهُ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٧٦﴾﴾ :
﴿وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (١).

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ﴾ دون سواء من قرائين الوحي السابقة عليه ﴿يَقُصُّ﴾ قصاً من الأنباء المذكورة في كتب الوحي الإسرائيلية ﴿عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ وهم المحور الأصيل في شرعتهم مهما كانت تعم كافة المكلفين ﴿أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ وذلك الأكثر هو بطبيعة الحال يحمل أهم الخلافات في أصول الشريعة وفروعها وما تحمل كتاباتها من قصص النبيين وسواهم، ثم الأقل الذي هم فيه يختلفون قد يلوح من طيات الأكثر.

و﴿الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ يشمل كافة الاختلافات الإسرائيلية التي تخلفها اختلافاتهم وتحريفاتهم كتابات الوحي التوراتي عن جهات أشرعها طول الزمن ما داموا هم موجودين لمكان ﴿يَخْتَلِفُونَ﴾ الدالة على الاستمرارية في بشارات بحق هذا الرسول الإسماعيلي لأنه ليس من إسرائيل، وقصص رسالية، وأحكام كتابية أمّا هيه، كما هي بينة في سرد القصص القرآنية عن افتعالاتهم في مختلف حقولها.

وذلك القص الساحق هو قضية الهيمنة القرآنية على كتابات الوحي السالفة، وليدل أهل الكتاب على مدى ضلالهم، دفعاً لهم إلى الهدى القرآنية الصادقة، كما:

﴿وَإِنَّهُمْ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝٧٧﴾ :

منهم ومن سواهم ممن يقرع آذانهم صارم الوحي القرآني السامي، «هدى» تقيهم من خلافاتهم العارمة، توحيداً للنهج وتوصيلاً إلى المبلج، وذلك الاهتمام بهدي القرآن هو قضية الإيمان بقضيته، والمنهج القرآني هو الوحيد المنقطع النظير في استعادة النفوس عن ورطاتها، وتركيبها وفق الفطرة الساذجة والعقلية الناضجة دون تكلف ولا تخلف عن السنن الكونية، تجاوباً رائعاً بين كتابي التكوين والتدوين.

والمصدران يشيان لمحتد القرآن أنه مصدر الهداية والرحمة، فإنه خالصهما دون شوب، وكأن هو الهدى والرحمة!

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝٧٨﴾ :

﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾ الذي رباك بهذه التربية القمة القرآنية ﴿يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ﴾ هنا في القرآن قضاء صارماً يفصل بينهم بالحق، وهنا يوم الجزاء قضاء عملياً جزاءً وفاقاً ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ تغلباً على المتخلفين المختلفين «الحكيم» في عزته بقضائه وحكمه.

ثم ويعد ما أوحى إليك يا رسول الهدى هذا الكتاب المهيمن في هداه دون نقص ولا ركس:

﴿فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ الْحَقِّ الْمُبِينِ ۝٧٩﴾ :

إنه ليس التوكل على الله اتكالية دون سعي، وإنما هو زاد الطريق الشاق الطويل المليء بالأشواك والدماء والأشلاء، بعد التزود بكل الطاقات والإمكانات المحوَّلة والمحوَّلة، فقد حُوِّلَ إلى الرسول ذلك الحق المبين، وحول إليه تحقيق هذا الحق المتين، إذ ﴿فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ في تحقيق هذه الرسالة الشاقة ﴿إِنَّكَ عَلَىٰ الْحَقِّ﴾ المطلق «المبين» لكل حق وكما يبين ﴿أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾.

وهذه تسليية لخاطر الرسول ﷺ الجريح القريح، وتأسية على جموع المشركين والكتابين ولجأهم وإصرارهم على النكران بعد الجهد الشاق في النصح والبيان، و:

﴿إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ الْقَوْمَ إِذَا وَلَّوْا مَدْبِرِينَ ۚ﴾ (٨١):

﴿إِنَّكَ﴾ على محتدك الرسالي ﴿لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ إذ لا سمع لهم، وترى كيف الموتى لا يسمعون الأحياء وهم في حياة برزخية قد يسمعون أكثر منا وأقوى، ولا سيما أن المُسمع هو رسول الهدى؟ إن الموتى ليسوا في حياة التكليف حتى ينفعهم سمعهم هكذا، والمقصود هنا السمع في حياة التكليف لتكاليف الشرعة، فهؤلاء الموتى عن الروحية الإنسانية وسمع الإنسان أذنًا وقلبًا «إِنَّكَ لَا تَسْمِعُهُمْ، حيث الإسماع بحاجة إلى سمع ﴿إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَنَعْمَ وُلُوفٌ﴾» (١) وقد يسمع الصم الدعاء إذا سمعوا أم لم يولوا مدبرين، ﴿وَلَا تَسْمِعُ الْقَوْمَ إِذَا وَلَّوْا مَدْبِرِينَ﴾ كما و﴿لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى...﴾ ﴿إِذَا وَلَّوْا مَدْبِرِينَ﴾ عن الحياة الدنيوية، إسماعاً ينفعهم هناك.

فظرف السمع للدعاء الرسالي هو القلوب الحية والآذان الصاغية، للمؤمنين بآيات الله، دون ميتات القلوب والصم الأسماع هنا، ودون الأموات حيث لا يُدعون للشرعة:

﴿وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمَىٰ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (٨١):

﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ (٢) ﴿وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمَىٰ﴾ عن أبصار القلوب ﴿عَنْ ضَلَالَتِهِمْ﴾ فلا إسماع للموتى والصم

(١) سورة الشعراء، الآية: ٢١٢.

(٢) سورة الحج، الآية: ٤٦.

العمي ﴿إِنْ تُسْمِعْ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا﴾ آفاقية وأنفسية هي لهم مرئية فهم مبصرون، ومسموعة فهم سامعون ﴿فَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾ إسلاماً لله بما يرون ويسمعون ويعقلون من آياتنا.

وقد تكون «الصمم والعمى» بياناً للموتى فلا قصور فيك كرسول، ولا في آياتنا إبصاراً بها وإسماعاً، وإنما القصور التقصير في الموتى والصمم الذين لا يسمعون، والعمي الذين لا يبصرون فلا يستجيبون ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾^(١)، ومن الموتى المستعدون للحياة من يسمع فيحى: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(٢).

فما دامت آيات الله بينات، وهناك أموات يتحرون عن الحياة، وهنا رسول يُسمعهم تلكم الآيات، فالإسلام لله حاضراً دون تلكؤ ولا تحميل، حيث الإسلام هو نداء الفطرة، ما إن وجدت نداء الحق أقبلت إليها وقبلت، فليس نكران الموتى عن الحيوية الإنسانية، والذي يدل على قصور في تلكم الآيات أم تقصير في إسماعها، ف ﴿إِنْ تُسْمِعْ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾.

والى تهديد شديد حديد في الأولى قبل الأخرى يوم القائم المهدي من آل محمد ﷺ :

﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾^(٣٧) :

هذه والثلاث اللاتي بعدها عرض لعذابهم الأدنى دون العذاب الأكبر وكما وعد الله: ﴿وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَأَعْلَمَهُمُ

(١) سورة الأنعام، الآية: ٣٦.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ١٢٢.

يَرْجِعُونَ ﴿١﴾ ثم الرابعة ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ...﴾ تصريحاً أخرى - بعد تلميحاً من الأربع - إن وقوع القول عليهم وحشرهم قبل القيامة الكبرى، وليس يعني أصل القول في وعد العذاب إذ صدر قبل، ولا واقع القول في أصل العذاب فإن فيه موتهم فكيف تكلمهم دابة من الأرض، إذ أُوحيَ وقوع أوانه ولَمَّا يقع حتى يسمعوا قاله الدابة المنذرة بهم ثم يقع، وتكلم الدابة المخرجة من الأرض قبل الرجعة هو من أشراتها وكما للساعة أشراتها، وإنما تكلمهم الدابة منذرة مهينة لإياهم، فقد انذرهم الرُّسل فعموا وصموا فلم يك ينفعهم تواتر الإنذار، فلتنذرهم دابة الأرض تناسقاً بين المنذر والمنذر وهم شر منها: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّمُّ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ (٢).

﴿وَلِئَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ﴾ هؤلاء الموتى الصم العمى، لا فقط خصوص الموجودين زمن نزول القرآن، بل هم كل أولئك الذين يحملون ثلوث النكبات على مدار الزمن طول التاريخ الرسالي، ومن ﴿الْقَوْلِ﴾ هو كلمة العذاب وكما تأتي بهذه الصيغة في آيات عدة، أيّاً كان العذاب في الأولى كما هنا وفي الأخرى كما في سواها، ومنه سائر القول كوعد الرجعة إلى الحياة الدنيا ليزوقوا فيها عذاباً قبل الأخرى، وهو المقصود هنا إذ لو كان واقع العذاب فلا مستمع منهم لقالة دابة الأرض.

﴿أَخْرَجْنَا لَهُمْ﴾ أولاء ككل ودون إبقاء ﴿دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ...﴾ تكلمهم أولاء الموجودين زمن إخراج الدابة ولَمَّا يرجع الراجعون يوم الرجعة، لأنها يوم حشرهم عن بكرتهم في مثلث الزمان ولَمَّا يأت، فإنه يوم آخر للقول هو يوم واقع العذاب بعد رجوعهم كلهم: ﴿وَيَوْمَ تَخْشَرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا...﴾.

(١) سورة السجدة، الآية: ٢١.

(٢) سورة الأنفال، الآية: ٢٢.

فالحملة الأولى لخطاب الإنذار التنديد من الدابة هم الأحياء زمن إخراجها، والموجه إليهم ذلك الخطاب - وهؤلاء الأولون يحملونه - هم كلّ المكذبين بآيات الله الراجعون يوم الرجعة.

وما هي دابة الأرض هذه التي تكلمهم بلغة الإنسان؟ هي «دابة الأرض» أيّ كان من الحيوان الدابة، فليس من ملائكة الله ولا الطير، ولا من أولياء الله، حيث الدابة ليست تعبيراً لاثقاً بهم في أدب القرآن الذين يخاطب أدنى المؤمنين بالذين آمنوا فكيف يعبر عن أكبر أولياء الله بعد الرسول محمد ﷺ بـ «دابة الأرض»؟ كما في مختلقات مروية عندنا أنها الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام (١)!!!

(١) نور الثقلين ٤ : ٩٨ في تفسير القمي في الآية حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انتهى رسول الله ﷺ إلى أمير المؤمنين عليه السلام وهو قائم في المسجد قد جمع رملًا ووضع رأسه عليه فحركه برجله ثم قال: قم يا دابة الأرض، فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله ﷺ أيسمي بعضنا بعضاً بهذا الاسم؟ فقال: لا والله ما هو إلّا له خاصة وهو الدابة الذي ذكره الله في كتابه فقال ﷺ: ﴿وَلَا تَقْعُ أَقْوَلُ...﴾ [النمل: ٨٢] ثم قال: يا علي! إذا كان آخر الزمان أخرجك الله في أحسن صورة ومعك ميسم تسم به أعداءك... وفيه قال أبو عبد الله عليه السلام قال رجل لعمار بن ياسر: يا أبا اليقظان إن آية في كتاب الله أفسدت قلبي وشككتني؟ قال: وآية آية هي؟ قال: قوله ﷺ: ﴿وَلَا تَقْعُ أَقْوَلُ...﴾ [النمل: ٨٢] فأية دابة هذه؟ قال عمار: والله ما أجلس ولا أكل ولا أشرب حتى أريكم فجاء عمار مع الرجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام وهو يأكل تمرًا وزيدًا فقال: يا أبا اليقظان لهم، فأقبل عمار وجلس يأكل معه فتعجب الرجل منه فلما قام الرجل قال: سبحان الله إنك حلفت أن لا تأكل ولا تشرب ولا تجلس حتى تريني الدابة؟

قال: أريتكمها إن كنت تعقل، وفيه عن المجمع عن العياشي هذه القصة بعينها عن أبي ذر أيضاً وروى محمد بن كعب القرظي قال سئل علي عليه السلام عن الدابة؟ فقال: أما والله ما لها ذنب وإن لها للحية، وفي تفسير البرهان ٣ : ٣١٠ محمد بن العباس بسند عن أبي عبد الله الجديلي قال دخلت على علي عليه السلام فقال: أنا دابة الأرض، وفيه عنه بسند عن الأصبغ بن نباتة قال: دخلت على أمير المؤمنين عليه السلام وهو يأكل خبزاً وخلاً وزيتاً فقلت: يا أمير المؤمنين قال الله... فما هذه الدابة؟ قال: هي دابة تأكل خبزاً وخلاً وزيتاً، وفيه عنه عن الأصبغ بن نباتة قال: قال لي معاوية يا معاشر الشيعة تزعمون أن علياً دابة الأرض؟ فقلت: نحن نقوله =

ولا ما تصفها روايات في كتب إخواننا أن طولها ستون ذراعاً، ذات زغب وريش وحافر، لها لحية، رأسها رأس ثور وعينها عين خنزير وأذنها أذن فيل وقرنها قرن إبل وعنقها عنق نعامة وصدرها صدر أسد ولونها لون نمر وخالصرتها خاصرة هرة وذنبها ذنب كبش وقوائمها قوائم بعير^(١) !!!

فهذه تجمع لهذه الدابة مختلف هيئات لمختلف الدابة، وتلك تقول إنها مجمع فضائل الإنسانية القمة، فهي بين مفرطة ومفرطة، والنص ﴿ذَابَّةٌ مِّنَ الْأَرْضِ﴾ لا هكذا إنسان ولا هكذا حيوان، وبينهما أحاديث عن الفريقين عوان نصدق منها ما صادق القرآن^(٢).

= واليهود يقولون، قال: فأرسل إلى رأس الجالوت فقال له: ويحك تجدون دابة الأرض عندكم مكتوبة؟ فقال: نعم، فقال: ما هي أتدري ما اسمها؟ قال: نعم اسمها إيليا، قال: فالتفت إلي فقال: ويحك يا أصبغ ما أقرب إيليا من علي!، وفيه سعد بن عبد الله عن عبد الله بن يسار قال قال أبو عبد الله عليه السلام قال رسول الله ﷺ: في حديث قدسي يا محمد علي أول من أخذ ميثاقه من الأئمة عليه السلام يا محمد علي آخر من أقبض روحه من الأئمة عليه السلام وهو الدابة التي تكلم الناس. أقول: هذه مختلقات زور على الله وعلى رسوله ﷺ وعلى علي عليه السلام وعلى بعض المعصومين من ذريته. إن علياً عليه السلام هو دابة الأرض، والله والرسول والأئمة منه براء!.

(١) الدر المنثور أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي الزبير أنه وصف الدابة فقال: رأسها...

(٢) الدر المنثور ٥: ١١٤ - أخرج نعيم بن حماد وابن مردويه عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ: إذا كان الوعد الذي قال الله: ﴿أَخْرَجْنَاكُمْ ذَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ﴾ [النمل: ٨٢]... فيكون خروجها من الصفا ليلة مني فيصبحون بين رأسها وذنبها لا يدحض داحض ولا يخرج خارج حتى إذا فرغت مما أمرها الله فهلك من هلك ونجا من نجا كان أول خطوة تضعها بأنطاكية، وفيه ١١٥ - أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: تخرج الدابة يوم تخرج وهي ذات عصب وريش... وفيه ١١٦ - أخرج ابن جرير عن حذيفة بن اليمان قال ذكر رسول الله ﷺ الدابة فقال حذيفة: يا رسول الله ﷺ من أين تخرج؟ قال: من أعظم المساجد حرمة على الله بينما عيسى يطوف بالبيت ومعه المسلمون إذ تضطرب الأرض من تحتهم تحرك القنديل وتشق الصفا مما يلي المسعى وتخرج الدابة من الصفا أول ما يبدو رأسها ملمعة ذات وبر وريش لن يدركها طالب ولن يفوتها هارب... وفي نور الثقلين ٤: ٩٧ في كتاب كمال الدين وتمام النعمة بإسناده إلى النزال بن سيارة عن=

وقول القائل تبريراً لكون المعني منها الإمام علي عليه السلام - ولا سمح الله -: إنّ الدابة جنس تشمل كلّ حيوان وإنسان أياً كان، مردود إليه بأن ذكر الجنس الشامل لسائر الحيوان قصداً إلى أفضل إنسان، هو من أسوأ التعبير وأشنع، بل والتعريف له بمطلق الإنسان أن علياً عليه السلام كان إنساناً، وصالح التعريف أياً كان هو التعريف بالفصل الخاص والصفة المتميزة الخاصة كما المؤمن - العادل - الإمام - ولي الله أماذا من أخص الفصول القريبة المميّزة له عن سواه.

وفي هذا المجال المختلق ضد الإمام علي عليه السلام قيل له إن ناساً يزعمون أنك دابة الأرض؟ فقال: والله إن لدابة الأرض ريشاً وزغباً وما لي ريش ولا زغب وإن لها لحافراً وما لي من حافر^(١) وهنا أصبحت رواية إخواننا السنة بحق الإمام عليه السلام أرحم من رواية أصحابنا الشيعة! وهنا ندرك أبعاد الشكيمة اللثيمة على الإمام عليه السلام بلسان أشياعه المجاهيل دفعاً لهم

= أمير المؤمنين عليه السلام حديث طويل قال فيه - بعد أن ذكر الدجال - ومن يقتله وأين يقتل؟ ألا أن بعد ذلك الطامة الكبرى، قلنا: وما ذلك يا أمير المؤمنين؟

قال: خروج دابة الأرض من عند الصفا معها خاتم سليمان وعصا موسى عليه السلام تضع الخاتم على وجه كلّ مؤمن فينطبع فيه هذا مؤمن حقاً وتضعه على وجه كلّ كافر فيكتب هذا كافر حقاً حتى أن المؤمن لينادي الويل لك حقاً يا كافر وإن الكافر ينادي: طوبى لك يا مؤمن وددت أنني كنت مثلك فأفوز فوزاً عظيماً، ترفع الدابة رأسها من بين الخافقين بإذن الله جل جلاله وذلك بعد طلوع الشمس من مغربها فعند ذلك ترفع التوبة فلا تقبل توبة ولا عمل يرفع ولا ينفع نفساً إِيْتَنَاهَا زَكَتْ أَمَاتَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُكْتَبَ فِيْ إِيْتِنَاهَا حَرَامٌ ﴿الأنعام: ١٥٨﴾ ثم قال: لا تسألوني عما يكون بعد هذا فإنه عهد إليّ حبيبي رسول الله ﷺ ألا أخبر به غير عترتي.

أقول: من جملة ما يرد على هذه الرواية - إضافة إلى قصة من هو الدابة - خروجها بعد الدجال، والدجال يكون في زمن المهدي وبعد الرجعة وخروج الدابة هو قبلها فإنه من أشراتها!

(١) الدر المنثور ٥: ١١٧ - أخرج ابن أبي حاتم عن النزال بن سبرة قال قيل لعلي بن أبي طالب...

إليها من أعاديهِ، فهم أولاء الحماقى يذيعون عليه ﷺ هذه الواصفة النكدة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، رغم أنهم من الأخسرين أعمالاً!

ولماذا يفسر ﴿دَابَّةٌ مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ﴾ بعلي ﷺ؟ لأن تكلم الدابة خارقة ربانية فلتكن له ﷺ؟ وليس تكلم الإمام بخارقة، بل الخارقة هي تكلم الدابة؟

ومن المظنون أن دابة ناصبة معاندة للإمام استغفل دابة ممن يدعي أنه من أشياع الإمام فحملته على ذلك التأويل العليل، إذ خيل إليه أنه غنيمة من التأويل حيث يختص الإمام بهذه الكرامة الغالية! وليس تكلم الإنسان كرامة لأي إنسان فضلاً عن الإمام!

فما حديث دابة الأرض تفسيراً لها بالإمام إلا تلقيناً لعيناً من دابة ناصبة إلى دابة راسبة في شعورها تدعي أنها من الشيعة، مهما تظاهروا نقله في كتابات شيعة والإمام علي ﷺ براءً من هكذا هتك وفرية.

وانها حسب الآية وروايات من الفريقين حيوان وليس أي إنسان، ﴿دَابَّةٌ مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ﴾ هؤلاء الكفرة الأنكاد: «إن الناس»: وهم هؤلاء وأضرابهم ﴿كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾.

إخراج دابة من الأرض تكلمهم هو من أشرط الساعة وليس فيها نفسها، فإنها بعد هنيئة ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ...﴾ وما أنسب هؤلاء الدواب الذين لا يوقنون أن تكلمهم دابة من الأرض في حشر خاص: ﴿وَيَوْمَ تَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا يَمَنَّ بِكُذِّبَ بِآيَاتِنَا...﴾ و﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾^(١).

فتكلم الدابة معهم وهم شر الدواب يناسب كيانهم المنكوس المركوس

(١) سورة الأنفال، الآية: ٢٢.

كما يناسب جو السورة في حوار بين النملة والهدهد وسليمان، تناسقاً ذا بعدين يحمل شرطاً من أشرط الساعة وكما يروى عن رسول الساعة ﷺ : «إن بين يدي الساعة الدجال والدابة ويأجوج ومأجوج والدخان وطلوع الشمس من مغربها»^(١) «تخرج من أعظم المساجد حرمة على الله: المسجد الحرام»^(٢). ومن الجياد^(٣)، وأياً كان مخرجها فهي «تكلّمهم» ومن هم الذين تكلّمهم؟ أهم كلّ هؤلاء الذين كانوا بآياتنا لا يوقنون؟ والعبارة الصالحة له «إنهم كانوا» لأنهم هنا الناس!

علّهم هم الحاضرون في ذلك المسرح، و«الناس» هم كلّ الكافرين على مدار الزمن الرسالي، فهي - إذًا - تكلّمهم هؤلاء الحضور، «أن الناس» وهو يعممهم وكل أضرابهم ولمّا يُحشروا «كانوا» على طول الخط الرسالي ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾ وهم المحشورون ككل بعد يوم الدابة ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ...﴾ فقد تكون هذه الدابة إذاعة معلنة للذين كانوا بآياتنا لا يوقنون قبل حشرهم، ولكي يُعرفوا في مسرح الحشر أمام أنفسهم والذين هم كانوا بآياتنا يوقنون.

(١) الدر المنثور ٥ : ١١٦ - أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ : ...

(٢) المصنوع ١١٥ - أخرج نعيم بن حماد وابن مردويه عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ : إذا كان الوعد الذي قال الله : ﴿أَنزَحْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ﴾ [نمل: ٨٢] قال : ... فيكون خروجها من الصفا ليلة منى ..

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ : تخرج دابة الأرض ولها ثلاث خرجات فأول خرجة منها بأرض البادية والثانية في أعظم المساجد وأشرفها وأكرمها على الله، وأخرج ابن جرير عن حذيفة بن اليمان قال ذكر رسول الله ﷺ الدابة فقال حذيفة : يا رسول الله ﷺ من أين تخرج؟ قال من أعظم المساجد حرمة على الله أقول والأحاديث فيه متظافرة.

(٣) الدر المنثور ٥ : ١١٧ - أخرج خروجها من جياذ ابن مردويه والبيهقي في البعث عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ : بش الشعب جياذ مرتين أو ثلاثاً قالوا : وبم ذاك يا رسول الله ﷺ ؟ قال : تخرج منه الدابة -

أقول : خروج الدابة من جياذ لا صلة له بكون شعبه سيئين إلّا لوجه آخر.

وترى ما هو كلامها؟ هل هو كلمها ووشمها إياهم دون تكلم بلفظة؟ وهذا كَلَّمَ وذلك تكليم، والنص يرفض رواية الكلم مهما كثرت رواته، ويرجِّح روايات التكليم مهما قلت رواته^(١) ورواية الكلم تكليم القرآن كَلَّمَ الله راويها ومختلفها خلاف نص القرآن!

والمكذبون هنا قد تعنيهم آية الأنبياء فيمن تعنيهم ﴿وَكَرَّمْ عَلَى قَرِينَةٍ أَهْلَكْنَهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ ﴿٥٥﴾ حَقَّ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿٩٦﴾ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا... ﴿٢﴾.

﴿وَيَوْمَ نَخْشِرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ قَوَّجًا مِمَّنْ يَكْذِبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ ﴿٨٣﴾ حَقَّ إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكْذَبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٨٥﴾:

﴿كُلِّ أُمَّةٍ﴾ تعني كل الأمم الرسالية الموجهة إليهم الرسالات الخمس الإلهية، وهذا الحشر لا يعمهم هنا كلهم، وإنما ﴿مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ قَوَّجًا مِمَّنْ

(١) في الدر المشهور تروى الرواية الأولى عن رسول الله ﷺ عن ابن عمران: ليس ذلك حديثاً ولا كلاً ولكنه سمة تسم من أمرها الله به، وعن أبي هريرة عنه ﷺ... فتنقط في وجه المؤمن نقطة بيضاء فيبيض وجهه وتنقط في وجه الكافر نقطة سوداء فيسود وجهه، وعن حذيفة ابن اليمان عنه ﷺ تسم الناس مؤمن وكافر... وعن أبي هريرة عنه ﷺ فتجلو وجه المؤمن بالخاتم وتخطم أنف الكافر بالعصا.

وفيه تروى الرواية الثانية عن ابن عباس عن رسول الله ﷺ تخرج دابة الأرض... وتنادي بأعلى صوتها إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون... وعن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ تخرج منه الدابة فتصرخ ثلاث صرخات فيسمعها من بين الخافقين، وفي نور الثقلين ٤: ٩٨ عن تفسير القمي حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبد الله ﷺ: ... فقال رجل له ﷺ: إن العامة يقولون إن هذه الآية إنما تكلمهم؟ فقال: كلمهم الله في نار جهنم إنما هو تكلمهم من الكلام، وفي جوامع الجامع عن الباقر ﷺ: كلم الله من قرأ يكلمهم ولكن تكلمه بالتشديد.

(٢) سورة الأنبياء، الآيات: ٩٥-٩٧.

يَكْذِبُ بِآيَاتِنَا ﴿ف «من» الأولى للتبعض، والثانية للبيان، إذاً فكل المكذبين بآياتنا من كل أمة يحشرون في ذلك اليوم.

وكما ﴿كُلِّ أُمَّةٍ﴾ تعني الأمم الخمس بكل أنبيائها ورسولها، كذلك «آياتنا» تعني كل الرسل أصولاً وفروعاً، بآياتهم الرسالية معجزات وكتابات، ف «آياتنا» إذاً هي مثلث الآيات رسولياً ورسالياً.

والحشر هو الجمع، إن أحياء فأحياء وإن أمواتاً فأموات، وهنا الجمع بينهما فإنهم المكذبون - ككل - من كل أمة، من الأحياء الحضور في ذلك اليوم والأموات قبله.

فهل إن ذلك اليوم بعد هو القيامة الكبرى، حشراً خاصاً لخصوص العذاب وكما في نظيرتها: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٩﴾ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَيُلَوِّدُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾﴾^(١)؟

وهذه في الحشر إلى النار فطبعاً هو خاص بأعداء الله بعد الحشر العام ليوم القيام، وتلك حشر للاستجواب وهو يعم كل المحشورين مؤمنين وكافرين، اللهم إلا السابقين وأصحاب اليمين ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينٌ ﴿٢٨﴾﴾^(٢) إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴿٢٩﴾﴾^(٣)!

ذلك حشر خاص في يوم خاص لحياة التكليف، فقد جاء بعد شرط من أشرط الساعة وهو خروج الدابة، وقبل الساعة نفسها: ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ...﴾ وهو خاص بمن ﴿يَكْذِبُ بِآيَاتِنَا﴾ وهو من محض الكفر محضاً وكما آية النور والوعد في الزبور^(٣) تختصان الحشر بمن محض الإيمان

(١) سورة فصلت، الآيات: ١٩، ٢٠.

(٢) سورة المدثر، الآيات: ٣٨، ٣٩.

(٣) آية النور هي ﴿وَمَنْ آمَنَ بِالَّذِينَ هُمْ أَعْدَاءُ وَكَرِهُوا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِينَ هُمْ أَعْدَاءُ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الْأَوَّلِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ...﴾ [النور: ٥٥] والثانية ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٥].

محضاً، فالمستفيضة المروية عن أئمتنا عليهم السلام «لا يرجع إلا من محض الإيمان محضاً ومن محض الكفر محضاً»^(١) مستضيئة من هذه الثلاث الدالة على الحشر الخاص.

فكما الذين آمنوا وعملوا الصالحات في النور، وعبادي الصالحون في وعد الزبور محلّقان على كافة المؤمنين الصالحين لوراثه الأرض، فهم محشورون لها في مستقبل منير، كذلك ﴿مَنْ يَكْذِبْ بِآيَاتِنَا فَهَمَّ بُرْءُونَ﴾ منعاً عن التفرق في موقف حشرهم، فريقان متفارقان يحشران قبل ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي أَسْوَاقٍ فَتُزْجَرُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِيرٍ﴾^(٢) لا فحسب ﴿مَنْ يَكْذِبْ بِآيَاتِنَا﴾ ولا فحسب المؤمنون الصالحون، بل ﴿وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾^{(٣) (٤)}.

فقد يرجعون لمّا يدعون ويستجابون، وروايات الرجعة - ككل - هي فوق حد التواتر، وهي معنوياً إجمالياً تدل على رجعة أموات قبل القيامة الكبرى^(٥).

(١) نور الثقلين ٤: ١٠٠ عن تفسير القمي حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما يقول الناس في هذه الآية ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا﴾ [النمل: ٨٣]؟ قلت يقولون إنها في القيامة؟ قال: ليس كما يقولون، إنها في الرجعة، أيحشر الله في القيامة من كل فوجاً ويدع الباقيين؟ إنما آية القيامة ﴿وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٧].

(٢) سورة النمل، الآية: ٨٧.

(٣) سورة الكهف، الآية: ٤٧.

(٤) المصدر عن تفسير القمي حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن المفضل عن أبي عبد الله عليه السلام في الآية قال: ليس أحد من المؤمنين قتل إلا ويرجع حتى يموت ولا يرجع إلا... وفي البحار ٥٣: ٣٩ عن أبي عبد الله عليه السلام... وإن الرجعة ليست بعامة وهي خاصة لا يرجع إلا من محض الإيمان محضاً أو محض الشرك محضاً فهم يرجعون.

(٥) إليكم أسماء البعض من رواة الرجعة عن المعصومين عليهم السلام: بريد الأسلمي عن الرسول ﷺ وكافة الأئمة الاثني عشر - عباية الأسدي - مسعدة - الثمالي عن علي أمير المؤمنين عليه السلام. أبو خالد الكاهلي عن علي بن الحسين عليهما السلام - بكير بن أعين - أبو بصير - جابر بن يزيد =

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءُو﴾ إلى حشر الرجعة الموزعة أحياء وأمواتاً ﴿قَالَ﴾ الله لهؤلاء المحشورين ﴿أَكْذَبْتُمْ بِآيَاتِي﴾ والحال أنكم ﴿وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا﴾ تكذيباً جاهلاً قاحلاً عن تقصير «إما ذا» من أعمال في مسرح الآيات ﴿كُنْتُمْ تَمْلُون﴾ ثم بعدئذ:

﴿وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ﴾ عن بكرتهم بأسرهم ﴿بِمَا ظَلَمُوا﴾ من ذي قبل ﴿فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ﴾ إذ أصبحوا سكوتاً بعد وقوع القول عليهم خامدين، وكما كانوا سكوتاً حين وقوع القول إذ لا يؤذن لهم في كلام، لا اعتذاراً ولا اعتراضاً، وكما يوم القيامة ﴿هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ﴾ وقد تتعلق بـ ﴿بِمَا ظَلَمُوا﴾ بـ ﴿فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ﴾ كما يتعلق بـ ﴿وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ﴾ - ﴿فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ﴾ بما وقع القول عليهم وبما ظلموا.

فلقد نطقت الدابة بما ظلموا «فهم لا ينطقون بما ظلموا» فهم ساكتون واجمون، من وطأة الموقف الرهيب، والعذاب العسيب، والله من ورائهم

= الجعفي - ابن المغيرة - حمران - داود بن راشد - عاصم بن حميد - صالح بن ميثم - أبو حمزة الثمالي - ابن عيسى - عامر بن مقل - محمد بن مسلم - عبد الله بن عطا - سدير - زرار - أبو الصباح - عبد الرحيم القصير عن الإمام الباقر عليه السلام .
حمران بن أعين - أبو الخطاب - زرار - محمد بن مسلم - محمد بن الطيار - ابن بكير - فيض بن أبي شبة - عبد الكريم بن عمرو الخثعمي - سليمان الديلمي عن أبيه - معلى بن خنيس - ابن مسكان - معاوية بن عمار - موسى الحنطاط - زيد الشحام - جميل بن دراج - سالم بن المستنير - صالح بن سهل - مفضل بن عمر - صفوان بن مهران - عبد الله بن القسم - عمار بن مروان - أحمد بن عقبة عن الإمام الصادق عليه السلام .
القسم - محمد بن عبد الله الحسيني عن الإمام الكاظم عليه السلام .
موسى بن عبد الله الخثعمي عن الإمام علي النقي عليه السلام .
أبو القاسم بن العلاء عن الإمام الحسن بن علي العسكري عليه السلام .
الحسين بن روح عن الإمام محمد بن الحسن المهدي (عج) .
هذا شطر ممن روى حديث الرجعة من أصحابنا الإمامية، وكذلك الرواة من إخواننا السنة كثير وأقل التقدير في رواية الرجعة من أصحابنا قرابة ٦٠٠ شخصاً (المصدر البحار ج ١٣ القديم).

رقيب، فكيف ينطقون؟! ثم وبطبيعة الحال ليس لسؤال التهكم التأنيب ﴿أَكْذَبْتُمْ...﴾ جواب إلّا ﴿فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ﴾.

ولقد صرحت كتابات من العهدين بهذه الرجعة وراجعيها في الدولة المظفرة المهدوية عليه آلاف سلام وتحية وكما في دانيال ١٢: ١ - ١٦ «وفي ذلك الزمان يقوم ميكائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك ويكون وقت ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الزمان ١، وفي ذلك الزمان ينجو شعبك كل من يوجد مكتوباً في الكتاب ٢ وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون بعضهم للحياة الأبدية وبعضهم للعار والردل الأبدي ٣... سمعت ولم أفهم فقلت: يا سيدي ما آخر هذه ٩ فقال: اذهب يا دانيال فإن الأقوال مغلقة ومختومة إلى وقت الانقضاء ١٠ إن كثيرين يتنعمون ويتبيضون ويُمَحَّصُونَ والمنافقون ينافقون ولا أحد من المنافقين يفهم أما العقلاء فيفهمون ١٢ طوبى لمن ينتظر ويبلغ إلى ألف وثلاثمائة وخمسة وثلاثين يوماً ١٣ وأنت اذهب إلى الانقضاء وستستريح وتقوم في قرعتك إلى انقضاء الأيام ١٤!.

وقد يرجو زردشت أن يكون ممن يحيى حياة جديدة في ذلك الزمان كما في «كاتها - يسناها ٣٠: ٩» ترجمة حرفية عن الأصل الأوستائي البهلوي: «فحينئذ أي مزدا! يقيم بهمّن مُلكك في خاتمة الأيام لهؤلاء الذين يستبدلون الصدق بالكذب ٨ ونرجو أن نكون ممن يحيى حياة جديدة أي مزدا!... ٩... أجل وفي ذلك الزمان ينكسر عالم الكذب بفلاح الصدق وكذلك في عالم الخير (القيامة) ١٠».

«بهمّن» هنا حسب اللغة الأوستائية هو الممثل العظيم للقدرة والمعرفة الربانية، فهو زعيم الدولة^(١) الأخيرة الإمام المهدي عليه آلاف سلام وتحية!

(١) يراجع للتفصيل إلى كتابنا «رسول الإسلام في الكتب السماوية» ٢١١ - ٢١٤.

وقد يؤمر داود عليه السلام بعد آيات من الزبور بتبشيريه بما بشرت آية الأنبياء: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾^(١) يؤمر في ختامها: «انتظر الرب واحفظ طريقه فيرفعك لتراث الأرض. عند استئصال المنافقين تنظر» (مزمور ٣٧: ١٣٤) فهو من الراجعين في رجعة أخص الخاص.

والرجعة أيام المهدي (عج) تحلق على أخص الخواص وهم المرسلون والأئمة المعصومون، ثم الخواص وهم من محض الإيمان محضاً - احتراماً - ومن محض الكفر محضاً - اختراماً - وهما رجعة بالاستعداد، وثالثة هي الرجعة بالاستدعاء للمتوسطين في الإيمان.

وهنا نقلة من مشهد واقع القول على المكذبين الحائرين المائرين في حشر الرجعة، إلى مشهدهم قبل حشرهم:

﴿أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا آلَئِلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنِّي فِي ذَلِكَ لِآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾^(٨١)

فهذان المشهدان المتواتران طول الحياة حقيقان خليقان لإيقاظ الإنسان أن هناك يد الرحيم الرحمان تقلب الليل والنهار ﴿فَيَأْتِيءَ آءَالَهُ رَيْكُمَا تَكْذِبَانِ﴾^(٢).

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ آلِئِلَ سَمْعًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ بَضِيءٌ أَوْ أَسَاةٌ تَسْمَعُونَ﴾^(٦١) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَمْعًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ بَلِيلٌ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾^(٦٢) وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ آلِئِلَ وَالنَّهَارَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾^(٦٣).

(١) سورة الأنبياء، الآية: ١٠٥.

(٢) سورة الرحمن، الآية: ١٣.

(٣) سورة القصص، الآيات: ٧١-٧٣.

ففي سكن الليل وإبصار النهار ﴿لَأَيَّتِ لَقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ من عدة جهات، منها الرحمة المتعالية باختلاف الليل والنهار، والتدليل على أن وراءهما قدرةً عالمةً قاصدةً، لا ذات نسق واحد لمكان اختلاف الخلق، ولا فوضى الشتات حيث الحكمة فيه باهرة، كما ومنها إمكانية الحياة بعد الموت، كما يقظة النهار حياة نسبية بعد نومة الليل.

﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَخِيرِينَ﴾ (٨٧):

الصور هو الناقور حيث ينفخ فيه مرة للإماتة وأخرى للإحياء، وليس جمع الصورة لمكان ضميره المفرد في آية الزمر: ﴿ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى﴾ (١).

وتراها هنا الأولى؟ ﴿وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَخِيرِينَ﴾ لا تلائمها! أم هي الثانية؟

وقد لا تناسبها ﴿وَرَزَى الْجِبَالَ تَحْسَبُ جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾! وكذلك ﴿فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ الظاهرة في حياتهم دنيوياً أو برزخياً، ثم في الأولى الصعقة وليست فقط الفرزة: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَبَقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ (٢).

قد تعني النفخة هنا المرتين لمكان الإشارتين، فالفرزة في الأولى تشملها والصعقة والموتة، وفي الثانية فرزة الإحياء لأنهما بعد فرزة الموت، ثم الفرزة يوم القيامة شاملة حيث يحشرون إلا ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ﴾ (٣).

ف ﴿إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ في الصعقة للنفخة الأولى، هم أخص «ممن شاء

(١) سورة الزمر، الآية: ٦٨.

(٢) سورة الزمر، الآية: ٦٨.

(٣) سورة النمل، الآية: ٨٩.

الله في الفزعة للنفخة الثانية، فالسابقون والمقربون أو وجمع من أصحاب اليمين لا يصعقون في الأولى لا موتاً عن الحياة البرزخية ولا دون الموت من صعقة، وكما لا يفزعون، والباقيون يصعقون موتاً أم دونه، ثم وفي الثانية يفزع المحشورون إلا من جاء بالحسنة وهم أعم منهم بكثير حيث تشمل كل الصالحين على درجاتهم ﴿وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمِئِذٍ ءَامِنُونَ﴾.

ثم في الثانية ﴿وَكُلُّ أُنْفُثَةٍ دَاخِرِينَ﴾ صاغرين، مهما اختلف صغار الآمنين عن غير الآمنين، فالآمنون صاغرون هناك كما هنا أمام العظمة الربانية بذل العبودية وصغارها أمام المعبود، وغيرهم صاغرون أذلاء مهتكون بذل الاستكبار عن عبادته: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾^(١) وأين داخرين من داخرين؟.

﴿وَأَنفُثُ﴾ هنا تعني الرجوع إلى الله دون أن يملكوا لأنفسهم نفعاً ولا ضرراً إلا ما شاء الله حسب الأعمال صالحة وطالحة ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾^(٢).

﴿وَنَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهُ جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنفَنَ كُلَّ شَيْءٍ لَّئِنَّ خَيْرَ مَا تَفْعَلُونَ﴾^(٣):

الرؤية قد تكون بصرية مجردة، أم ببصيرة حاصلة أم محصلة علمية، أم ببصيرة الوحي، أترى ﴿وَنَرَى﴾ هنا تعني الرسول ﷺ أم وكل راء سواه؟ إنها تعني الرسول كمخاطب أول بوحي القرآن، ثم سائر المكلفين بما يحمله الرسول إليهم، اللهم إلا بقرينة قاطعة تخص الخطاب به وليست هنا فليس.

ثم وحقل الرؤية من أي كان هل هو يوم الدنيا تدليلاً على حركة

(١) سورة غافر، الآية: ٦٠.

(٢) راجع آية الزمر تجد على ضوئها فصل القول حول النفخة والصعقة.

الأرض غير المرئية بدائية بالبصر، والوحي يُرى أنها ﴿تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾ كما العلم أرى في العصور المتأخرة عن وحي القرآن زاوية من مرها .

فكل راء إلى الجبال كقواعد للأرض يحسبها بقواعدها جامدة لا حراك لها ﴿وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾ خارجاً عن الإحساس، والرسول هنا كسائر الناس إلا أن يوحى إليه بما يتجاوز الإحساس، وقد أوحى إليه ﴿وَهِيَ تَمُرُّ﴾ وما أجمله تعبيراً وأمثلة مثلاً حيث السحاب المارة لا ترى بداية الرؤية أنها تمر، إلا بعد رجوع البصر وقياس بعضها إلى بعض، فهي متحركة يحسب أنها جامدة كما كانت الأرض محسوبة على جمود، ومن حراك الجبال أن قسماً منها تنتقل من قواعدها إلى أخرى خلال رده بعيد من الزمن كما كشف عنها علم معرفة الأرض .

وقد يقرب عناية الحركة الأرضية من الآية ﴿صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْفَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ فمرور الجبال مَرَّ السحاب من الصنع المتقن للأرض في حركاتها المعتدلة المتعدلة .

أم تعني الرؤية يوم قيامة الإمامة: ﴿وَشِئَرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا﴾^(١) إذ حَقَّتْ الآية بآيات القيامة؟ وترى كيف يراها الرسول ﷺ - فيمن يرى - جامدة، وكل ناظر يرى حراكها؟

قد يحسبها حينذاك جامدة لأن حراكها لا تزعه فإنه ممن شاء الله فلا ينصعق بالصعقة ولا ينفزع بالفرعة، مشغولاً بنفسه في ضيافة ربه، أم أن «ترى» هنا تختص بغيره حيث ﴿وَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾^(٢) فلا يشعرون حركات الجبال المسيرة يوم القيامة لأنهم في شغل عنها إلى ما هو أفزع منها كزلزال الأرض .

أترى كيف تناسبها القيامة وهي يوم التدمير، وتلك ﴿صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْفَنَ

(١) سورة النبا، الآية: ٢٠ .

(٢) سورة الحج، الآية: ٢ .

كُلُّ شَيْءٍ؟ إن التدمير كما التعمير من الله إتقان من صنع الله، لا سيما وأن بعده تعمير الدار الآخرة، فليس التدمير منه خلاف صنعه المتقن.

وقد تجمع الرؤية النشاطين، في الأولى وفي الأخرى أيّاً كان الرائي، ولكلّ كما يناسبه، فالأرض هي راجفة على طول الخط، قبل ذلّها وبعده، في قيامة الإمامة والإحياء ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا﴾^(١) تدل على حركتها المضطربة قبل ذلّها، ثم المعتدلة بذلّها: «وعَدَل حركاتها بالراسيات من جلاميدها.. فسكنت على حركتها من أن تميد باهلها أو أن تسيخ بحملها...».

ثم ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّجِفَةُ﴾^(٢) ﴿تَبَعَهَا الرَّادِفَةُ﴾^(٣) تثبت لها - على ضوء آية الدلول - أربع رجفات أولاها رجفة شماسها قبل ذلّها، والثانية رجفة ذلّها بعد شماسها وهي بهما سميت ﴿الرَّجِفَةُ﴾، ثم ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ﴾ هي الرجفة الثالثة: الإمامة، و﴿الرَّادِفَةُ﴾ هي الرابعة: رجفة الإحياء، فقد تمت لها أربع رجفات اثنتان في الأولى والأخريان في الأخرى، وآية الرؤية قد تعني مرّ الأرض مر السحاب في النشاطين، وكل ذلك ﴿صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْفَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾.

وقد تعني ﴿جَامِدَةً﴾ - فيما عنت - الوقوف عن كلّ حركة داخلية وخارجية ﴿وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾ مرّاً داخلياً وآخر خارجياً، فالحركة الداخلية تعني الجوهرية الشاملة كلّ شيء، حيث الوقوف عن مطلق الحراك في أي كائن هو وقوف له عن كونه، لا فحسب عن كيانه الحركي.

أم وتعني تتابع الإيجاد لكلّ كائن، وهو تجدد الأمثال بنحو الاتصال، حيث يراه الرائي استمراراً للكون الأوّل، كالشعلة الجوالّة التي تخيل أنها دائرة نارية وليست هيه.

(١) سورة الملك، الآية: ١٥.

(٢) سورة النازعات، الآيتان: ٦، ٧.

فالأشياء - وقد مثل بالجبال لظهورها لكل راء - كلها متجددة الأمثال في كونها وكيانها، أم - وبأحرى - هي متجددة الحراك في أخذ الكون والكيان من الرب المنان، ﴿كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ (٢٩) ﴿فَإِنِّي ءَالَهُ رَبِّكُمْ تَكَذِّبَانِ﴾ (٣٥) ﴿١﴾ وذلك كل آن كأصغر أبعاد الزمان، هو تبارك وتعالى في شأن من إبقاء ما أحدث، وإحداث ما لم يحدث، حركة دائبة في الخلق والتدبير دونما غفلة ولا فتور!

فقد تعني الآية كل هذه المعاني ما صلحت لفظياً ومعنوياً تحليفاً على الناشئين!

﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَحْجِ يَوْمٍذٍ ءَامِنُونَ﴾ (٨٩):

«الحسنة» هنا هي الحياة الحسنة^(٢) وكما تستدعيها قضية الإيمان: ﴿رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (٣) وخير الحسنات في الحياة ولاية الله وعلى ضوئها ولاية أولياء الله^(٤)، ولأن ولاية علي عليه السلام هي خاتمة الولايات فقد تفسر الحسنة أنها ولاية علي^(٥) كمصدق مختلف فيه يصدق حق الولاية لله والرسول ﷺ و﴿خَيْرٌ مِنْهَا﴾ هو الصورة الوضاعة من الولاية - كيفما كانت - في الأخرى، فإنها تبرز بحقها وحقيقتها ما لم تكن تبرز يوم الدنيا.

(١) سورة الرحمن، الآيتان: ٢٩، ٣٠.

(٢) نور الثقلين ٤: ١٠٣ معاني الأخبار عن أبي أيوب الخزاز قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لما نزلت هذه الآية على النبي ﷺ ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا﴾ [النمل: ٨٩] قال رسول الله ﷺ: اللهم زمني فأقول الله ﷻ: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا...﴾ [البقرة: ٢٤٥] فعلم رسول الله ﷺ أن الكثير من الله لا يحصى وليس له منتهى.

(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٠١.

(٤) نور الثقلين ٤: ١٠٣ في كتاب سعد السعود لابن طائوس وقد نقل عن الفرار في قوله: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ﴾ [النمل: ٨٩] لا إله إلا الله - والسيئة الشرك أقول، تعني الحياة التوحيدية والشركة وهما الحياة الحسنة والسيئة.

(٥) نور الثقلين ٤: ١٠٢ في تفسير القمي عن أبي جعفر عليه السلام قال الحسنة والله ولاية علي عليه السلام.

فمن جاء ربه بالحياء الحسنة وهي الإيمان الصالحة ﴿فَلَهُمْ خَيْرٌ مِّنْهَا﴾ حياة حسنة حيث إن الآخرة ﴿خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى﴾ - ﴿وَهُمْ مِّنْ فَرْجٍ﴾ يعم أهل الحشر ويطم ﴿بِوَعْدِ عَامِنُونَ﴾ - ﴿لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرْجُ الْأَكْبَرُ وَلَنَلْقَاهُمْ لَمَّا يَكُونُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾^(١).

و﴿فَرْجٍ﴾ المنفي هنا عن ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ﴾ يخص نفخة الإحياء وفي الحياة الأخرى، وأما النفخة الأولى فهي مصعقة ﴿إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ وهم الخصوص من عباد الله، من السابقين والمقربين، فلا يعم كل من جاء بالحسنة، فلهم فرع الصعقة موتاً وسواها لأقل تقدير، ثم إن زلزلة الساعة تفرع الكل دون إبقاء، وتُصعق ﴿إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾.

و﴿فَرْجٍ﴾ منكرأ قد تعني الفرع الأكبر، لا أي فرع كان، حيث الحياة الإيمان ليس لزامها العصمة، فهناك معاص كبيرة قد يجزون بها حين لا تشملها شفاع، فلا يأمنون كل الأفراع إلا ﴿الْفَرْجُ الْأَكْبَرُ﴾^(٢) وهو دخول النار أم خلودها.

﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾^(٣):

﴿وَمَنْ جَاءَ﴾ بالحياة «السيئة» وهم الكافرون وأضرابهم ﴿فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ﴾ ويقال لهم هناك كما هنا ﴿هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ فما الجزء النار إلا نفس العمل حيث يظهر بملكوته ﴿لَقَدْ كُنتَ فِي ضَلَالٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾^(٣).

فالحياة الحسنة الإيمان مصيرها إلى الجنة مهما كانت درجات،

(١) سورة الأنبياء، الآية: ١٠٣.

(٢) سورة الأنبياء، الآية: ١٠٣.

(٣) سورة ق، الآية: ٢٢.

والحياة السيئة اللإيمانية مصيرها إلى النار مهما كانت دركات: ﴿رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ . . . وَقَدْ آذَنَّاكَ﴾^(١).

﴿إِنَّمَا أُمرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَمْ كُلْ شَيْئًا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾^(٢):

لقد كانت العرب تدين بحرمه ﴿هَذِهِ الْبَلَدُ﴾ وهي مكة المكرمة^(٣)، وكانت تستمد سيادتها على من سواها منها، وتُعلّق آمالها وأصنامها على كعبتها تقرباً إلى الله زلفى، ف﴿إِنَّمَا أُمرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدِ الَّذِي حَرَّمَهَا﴾ تعريضة عريضة على هؤلاء الذين يعظمون البلدة والبيت ويحترمون، ثم لا يعظمون صاحب البيت بل ويحترمون، إذ يعبدون أصناماً يظنون عليها عاكفين، وما أظلمهم عبادة وأضلهم!

و﴿حَرَّمَهَا﴾ لحرمتها سلبياً وإيجابياً فوق كلّ بلدة حيث يُحج بيتها ويُصلى إلى قبلتها، وهو الملجأ للخائفين، وقد حرّمت فيها - لا سيما حالة الإحرام - من الشهوات المباحة في غيرها.

ثم وليس فقط: رب هذه البلدة، بل ﴿وَلَمْ كُلْ شَيْئًا﴾ سواها، وإنما

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٠١.

(٢) نور الثقلين ٤: ١٠٥ في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام كما قال: إن قريشاً لما هدموا الكعبة وجدوا في قواعده حجراً فيه كتاب لم يحسنوا قراءته حتى دعوا رجلاً فقراه فإذا فيه: أنا الله ذو بكة حرمتها يوم خلقت السماوات والأرض ووضعتها بين هذين الجبلين وحففتها بسبعة أملاك.

وفيه عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: حرم الله حرمة أن يختلئ خلاه ويعضه شجره إلا الأذخر أو يصاد طيره.

وفيه عن معاوية بن عمار قال قال رسول الله ﷺ يوم فتح مكة: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وهي حرام إلى أن تقوم الساعة لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ولم تحل لي إلا ساعة من نهار.

لها نصيب زائد على غيرها من كائنات العالم فإنها أم القرى تكوينياً حيث دحيت الأرض من تحتها، وتشريعياً إذ بعثت فيها أم الرسالات بخاتم المرسلين وسيد الخلق أجمعين ﷺ .

إنه تعالى ﴿رَبِّكَ هَذِهِ الْبَلَدَةُ﴾ لا سواه فلم تعبدون سواه، ﴿وَلَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ﴾ لا فحسب هذه البلدة كالأصنام التي تختص كل جانباً من الكون بزعمكم، فلم تعبدون سواه.

﴿وَأَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ له لا سواه، أمراً بوحى كما أمرت فطرياً وعقلياً، فما أمر توحيد العبادة والتسليم لله - فقط - أمراً تعبدياً، بل والآيات الآفاقية والأنفسية متجاوبة في إيجاب هذه الفريضة الربانية، والإسلام هنا هو فوق الإيمان خالصاً لرب العالمين، وهو أول من أسلم كما هو أول العابدين.

﴿وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ فَمَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾ (٩٢) :

التلاوة بجامع معناها هي الإتمام، وقد اختصرت وانحصرت رسالة الرسول ﷺ في هذه التلاوة المباركة طول حياته الرسالية في بعدين: أن يأتهم بالقرآن وقد فعل لحد أصبح نفسه القرآن وأفضل منه وكما سمي به في يس ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾ (١) فقد أصبح تجسيداً لواقع القرآن وتفسيراً وتأويلاً ككل دونما إبقاء، وتطبيقاً له في نفسه ورسالياً، فهو - إذاً - أفضل من القرآن.

وبعد ثأن أن يتلوه عليهم كما يتلو نفسه عليهم ليتأتم به الناس في كل

أقوالهم وأحوالهم وأفعالهم، فما لم تكمل تلاوته في نفسه لم ياهل أن يكون تالياً له عليهم، فهو - إذا - ﴿يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾^(١).

وإن سنته السنية قولية وعملية وتقريرية هي تلاوة للقرآن، فإنه الإمام في كل حلقات رسالته ﴿فَمَنْ أَهْتَدَى﴾ بتلك التلاوة المباركة ﴿فَلِنَمَّا يَهْتَدَى لِنَفْسِهِ﴾ لا لربه ولا لمن سواه ﴿وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾ فلست أحمل أحداً على الهدى إذ ما علي إلا البلاغ إنذاراً وتبشيراً.

وحين تنحصر الرسالة الإسلامية - بعد توحيد العبادة والإسلام لله - بأن ﴿أَتْلُوا الْقُرْآنَ﴾ فما دور السنة أمام القرآن، إلا دوراً هامشياً لتلاوة القرآن إيضاحاً له وتبييناً.

وملا تلاوة سنته الموحاة إليهم إلا تلاوة القرآن القائل: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾^(٢) و﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾^(٣) أما شابههما من آيات.

﴿وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾^(٤):

﴿وَقُلْ﴾: أظهر قالاً وحالاً واعمالاً أن ﴿الْحَمْدُ﴾ كله ﴿لِلَّهِ﴾ لا سواه، حيث النعم كلها من الله لا سواه، وكما أراكم آياته من ذي قبل ﴿سَيُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ﴾ من بعد، كآية الدابة التي تكلمهم يوم الرجعة، وسواها من آيات يوم الدنيا وما بعدها، ﴿فَتَعْرِفُونَهَا﴾ شتم أم أبيتم، ولم يك ينفعكم إيمانكم عند آيات العذاب لا في الأولى ولا الأخرى: ﴿سَرِيهَمْ ءَايَاتُنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي

(١) سورة آل عمران، الآية: ١٦٤.

(٢) سورة النجم، الآيتان: ٣، ٤.

(٣) سورة النساء، الآية: ٨٠.

أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١﴾ ؟
 ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (٢) - ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفْلًا عَمَّا يَعْمَلُ
 الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِیَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ...﴾ (٣).

(١) سورة فصلت، الآية: ٥٣.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٧٤.

(٣) سورة إبراهيم، الآية: ٤٢.

مكية وآياتها ثمان وثمانون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿طَسَمَ﴾ ١ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٢﴾ تَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى
 وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ
 أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُلْبِغُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ
 إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٤﴾ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي
 الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴿٥﴾ وَنُكِّنْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ
 وَنَرَى فِرْعَوْنَ وَهَمَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴿٦﴾
 وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خَفَتْ عَلَيْهِ فَالْقَبِيهِ فِي الْبَيْتِ
 وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾
 فَالْقَطْعَةُ ءَالِ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَرَمًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَمَانَ
 وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِبِينَ ﴿٨﴾ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنِي لِي
 وَلَكِّ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذُهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾
 وَأَصْبَحَ قُودًا أُمِّ مُوسَى فَرِحًا إِنَّ كَادَتْ لِلسُّبْدِ بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَّنَا
 عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠﴾ وَقَالَتِ لِأُخْتِيهِ قُصِيصِي بَصُرْتُ بِهِ
 عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١١﴾ وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ

هَلْ أَذُنُكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُمْ نَصِيحُونَ ﴿١٢﴾
 فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ
 حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾

هذه من الطواسين الثلاث في حروفها الثلاثة المقطعة، وتماثلُ القصص مع الشعراء في ﴿طَسَرَ﴾ ﴿١﴾ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٢﴾ يجعل السورتين متشابهتي الأهداف، ومنها قصص موسى المسرودة هنا بصورة مفصلة أكثر مما في الشعراء، وعليها لذلك تسمى بالقصص حيث الجو الغالب عليها القصص وكأنها سورة موسى إذ تأتي بصورة ووضاء لموسى منذ الولادة حتى الرسالة وإلى نهاية أمره، وهي تقدمات وطمأنينات للرسول محمد ﷺ كأصل تتمحوره السورة في قصصها، انتقالاً حثيثاً من الرسالة الموسوية بآياتها إلى الرسالة المحمدية بآياتها الخالدة القرآنية.

تنزل القصص في مكة والمسلمون قلة مستضعفة والمشركون ثلة قوية مستكبرة، ولكي يطمئن المؤمنون القلة يأتي بسرد شامل لقصص موسى وفرعون وقارون، ليعرفوا أن ليست القوة مع الجاه والمال والمنال، بل إنما القوة لله ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وآية الوعد لرده ﷺ إلى معاد آية أنها نزلت في أخرج المواقف لرسول الهدى، فلم تنته السورة إلا وقد أخرجوه فأخرجوه عن أم القرى، فكما الله رد موسى إلى أمه: ﴿فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ﴾^(١) كذلك نردك إلى أم القرى: ﴿إِنَّ أَلَدَىٰ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُلْ رَجِعْتُ إِلَىٰ مَن جَاءَ بِأَلْهَدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾^(٢) وأين رد من رد؟.

(١) سورة القصص، الآية: ١٣.

(٢) سورة القصص، الآية: ٨٥.

﴿طَسَّرَ﴾ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿١﴾ تَتْلُوا عَلَيْهِ مِنْ نَبِإِ مُوسَى
وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢﴾:

الأوليان من هذه الثلاث مفسرتان في الشعراء، و﴿تَتْلُوا﴾ في الثالثة من التلاوة القراءة لتتلوا متابعة ككل ومنها القراءة على الكل، والنبأ خبر ذو فائدة عظيمة، و«من» تُبَعِّضُهُ عناية إلى أهم الحلقات من ذلك النبأ كما هو اللائق بالذكر الحكيم، وهنا المتلو عليه هو الرسول ﷺ لكي يتلوه على كل المرسل إليهم، ولكنه بالمآل ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ فمن آمن من قبل يزداد به إيماناً واطمئناناً، ومن يتحرى عن إيمان ولما يؤمن - إذ فيه مادة الإيمان وقابليته - فهو يكسب إيماناً، و﴿يُؤْمِنُونَ﴾ يشملهما.

أجل وإن هذه التلاوة لذلك النبأ تلقي ظلال العناية والاهتمام التام ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾، دون الذين ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(١) وهذه تكرمة ربانية ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ أن الله يتلو الأنباء الرسالية على رسوله لأجلهم لأنهم هم المستفيدون، وكما القرآن ككل ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾^(٢) مهما كان القصد منه هداهم أجمعين كحجة على كافة المكلفين، كذلك أنباء الرسولية والرسالية هي ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ والآخرين هم الخاسرون، و﴿بِالْحَقِّ﴾ هنا قد تتعلق بـ ﴿تَتْلُوا...﴾ ﴿نَبِإٍ...﴾ ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ نتلو بالحق - نبأ موسى وفرعون بالحق - لقوم يؤمنون بالحق، والباء هنا تعم السببية والمصاحبة، تلاوة النبأ لقوم يؤمنون في مثلث الحق.

نبأ موسى يبدأ في الأغلب من حلقة الرسالة، وهنا يبدأ من الولادة إلى الرسالة وإلى النهاية، فإنه عرض كامل كافل شامل كل الحلقات الحيوية لموسى، والعمليات المضادة من فرعون، لتصبح درساً حافلاً ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾.

(١) سورة البقرة، الآية: ٦.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٢.

وليعلموا أن الشرَّ حين يتمخض ويتمخض يحمل هلاكه ودماره في نفس ذاته، إذ تتدخل القدرة الرحيمة الربانية لتأخذ بأيدي المستضعفين فتجعلهم أئمة وتجعلهم الوارثين، وهنا حلقات خمس من عرض النبأ بين قصيرة وطويلة كلها قاصدة راشدة، حلقة المولد وما أحاط به من قاسية راسية فرعونية، وعناية ربانية، ثم حلقة الفتوة وملابساتها في الجو الفرعوني، ثم حلقة النداء الرسالية، ومن ثم مواجهة فرعون الطاغية، ثم العاقبة للمتقين غرقاً لفرعون بجنوده واستخلاقاً لموسى بحشوده، ولكل حلقة مشاهدتها العدة: خمسة ثم تسعة ثم أربعة، بينها فجوات وحلقات ومشاهد، ما يثير العجب من دقة الأداء الفني للقصة.

والأوليان هما الجديدتان في هذا العرض العريض، إذ تكشفان عن مدى تحدي القدرة الفرعونية، إخفاقاً لصوت الحق وإخماداً لثأرته في زنده، ثم مدى القدرة الإلهية حيث تربّي قاصم ظهر فرعون في حجره:

﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيْعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يَتَّبِعُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾

إن الإفساد الفرعوني هنا مبني على قواعد خمس مهما اختلفت دركاتهما: العلو في الأرض - جعلُ أهلها شيعاً - استضعاف طائفة منهم - تذيبح الأبناء - استحياء النساء، مهما كانت الأربعة الأخيرة من خلفيات الأولى.

إن العلو في الأرض وجعل أهلها شيعاً، واستضعاف الشعوب، هي من شيمة الطغاة الشنيعة على مدار الزمن، فلماذا بعدُ تذيبح الأبناء واستحياء النساء: إبقاءهن أحياء للخدمة، وإزالة حيائهن؟

لا بد وأن تكون هناك خوفة هارعة من الأبناء الإسرائيليين في ذلك التصميم العميم لإبادتهم، استبقاءً للسلطة الفرعونية وكما يروى عن رسول

الهدى ﷺ وأهل بيته الكرام ﷺ: «... فإن فرعون لما وقف على أن زوال ملكه على يده (موسى) أمر بإحضار الكهنة فدلوه على نسبه وأنه يكون من بني إسرائيل ولم يزل يأمر أصحابه بشق بطون الحوامل من نساء بني إسرائيل حتى قتل في طلبه نيفاً وعشرين ألف مولود وتعذر عليه الوصول إلى قتل موسى لحفظ الله تبارك وتعالى إياه...» (١).

(١) بحار الأنوار ٥١: ٢١٩ - حديث حافل لمولد الإمام المهدي (عج) وطول غيبته وأن فيه سنن الأنبياء وحذو النعل بالنعل والقذة بالقذة عن الكافي بسند متصل عن سدير الصيرفي قال دخلت أنا والمفضل بن عمر وأبو بصير وأبان بن تغلب على مولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد ﷺ فرأيناه جالساً على التراب وعليه مسيح خيبري مطوق بلا جيب مقصر الكمين وهو يكي بكاء الواله الثكلى ذات الكبد الحرى قد نال الحزن من وجنتيه وشاع التغير عارضيه وأبلى الدموع محجريه وهو يقول:

سيدي! غيبتك نفت رقاڊي وضيقك عليّ مهادي وأسرت مني راحة فؤادي، سيدي! غيبتك أوصلت مصابي بفجائع الأبد وفقد الواحد بعد الواحد فبني الجمع والعدد، فما أحسن بدمعة ترقى من عيني، وأنين يفتر من صدري عن دوارج الرزايا وسوالف البلايا لآمل لعيني عن عوارير أعظمها وأقطعها وتراقى أشدها وأنكرها ونواب مملوطة بغضبك، ونوازل معجونة بسخطك؟.

قال سدير: فاستطارت عقولنا ولها وتصدعت قلوبنا جزعاً من ذلك الخطب الهائل والحدث الغائل وظننا أنه سمة لمكروهة قارعة أوصلت به من الدهر باقة فقلنا لا أبكى الله يا بن خير الورى عينيك من أي حادثة تستنزف دمعتك وتستمطر عبرتك وأية حالة حتمت عليك هذا المآثم؟

قال: فزفر الصادق ﷺ زفرة انتفخ منها جوفه واشتد منها خوفه وقال: ويلكم إنني نظرت في كتاب الجفر صبيحة هذا اليوم وهو الكتاب المشتمل على علم المنايا والبلايا والرزايا وعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة الذي خص الله تقدس اسمه محمداً والأئمة من بعده عليه وعليهم السلام وتاملت فيه مولد قائمنا وغيبته وإبطائه وطول عمره ويلوى المؤمنين به من بعده في ذلك الزمان وتولد الشكوك في قلوبهم من طول غيبته وارتراد أكثرهم عن دينهم وخلعهم ربة الإسلام من أحناقمهم التي قال الله تقدس ذكره ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلَمَّتْهُ طَسْفَةٌ فِي عُرْوَةٍ﴾ [الإسراء: ١٣] يعني الولاية، فأخذتني الرقة واستولت عليّ الأحزان فقلنا: يا بن رسول الله ﷺ كرمنا وشرفنا بإشراكك إيانا في بعض ما أنت تعلمه من علم - قال: إن الله تبارك وتعالى أدار في القائم منا ثلاثة أدارها في ثلاثة من الرسل، قدر مولده تقدير مولد موسى ﷺ وقدر غيبته تقدير غيبة عيسى ﷺ وقدر إبطاء تقدير إبطاء نوح ﷺ وجعل من ذلك عمر العبد =

إن العلو في الأرض باستعلاء غاشم ظالم، واستبداء خائق جاشم، يخلف نفس العلو فيها لأنه فساد فإفساد فيها، ويلات وويلات في دويلات مستعلية وسلطات متخلفة عن الحق، وليس فاسد العلو في الأرض يختص بالفرعوني وأضرابه، بل والدِّينون أيضاً لا يحق لهم أيُّ علو، فذلك علو أمام الله، وهذا علو أمام خلق الله وكلاهما مرفوضان في شرعة الله: ﴿رَبِّكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (١) فإذا كانت إرادة العلو في الأرض تُمانع الدار الآخرة، فبأحرى نفس العلو فيها لأنه فساد فإفساد فيها، فبمجرد أن الطاغية أحس - ولما يلمس - أن هناك خطراً يحدق بملكه من إسرائيل، وهم مئات الألوف لا يمكن نفيهم عن البلاد، ولا القضاء عليهم أجمع، ابتكر حينذاك طريقة همجية جهنمية للقضاء على الخطر المحسوس من هذه الطائفة المنسجمة، غير المعتقد في

= الصالح أعني الخضر عليه السلام دليلاً على عمره - فقلت: اكشف لنا يا بن رسول الله ﷺ عن وجوه هذه المعاني - قال: أما مولد موسى عليه السلام فإن الله لما وقف... كذلك بنو أمية وبنو العباس لما وقفوا على أن زوال ملكهم والأمراء والجبابرة منهم على يد القائم منا ناصبونا العداوة ووضعوا سيوفهم في قتل آل بيت رسول الله ﷺ وإبادة نسله طمعاً منهم في الوصول إلى قتل القائم عليه السلام ويأبى الله أن يكشف أمره لواحد من الظلمة إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون - وأما غيبة عيسى عليه السلام...

وفي نور الثقلين ٤: ١١٣ في كتاب كمال الدين وتمام النعمة بإسناده إلى محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن يوسف بن يعقوب عليه السلام حين حضرته الوفاة جمع آل يعقوب وهم ثمانون رجلاً فقال: إن هؤلاء سيظهرون عليكم ويسومونكم سوء العذاب وإنما ينجيكم الله من أيديهم برجل من ولد لآوي بن يعقوب اسمه موسى بن عمران غلام طوال جعد آدم فجعل الرجل من بني إسرائيل يسمي ابنه عمران ويسمي عمران ابنه موسى، فذكر أبان بن عثمان أبي الحصين عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ما خرج موسى حتى خرج قبله خمسون كذاباً من بني إسرائيل كلهم يدعي أنه موسى بن عمران فبلغ فرعون أنهم يرجفون به ويطلبون هذا الغلام فقال له كهنته وسحرته: إن هلاك دينك وقومك على يدي هذا الغلام يولد من بني إسرائيل فوضع القوابل على النساء وقال: لا يولد العام ولد إلا ذبح ووضع على أم موسى قابلة... ».

ربوبيته الأعلى من نواح أربع: أن ١ - ﴿وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا﴾،
 ٢ - ﴿يَسْتَضِيعُ طَائِفَةً مِنْهُمْ﴾، ٣ - ﴿يَذْبُحُ أَبْنَاءَهُمْ﴾، ٤ - ﴿وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ﴾: ﴿إِنَّكُمْ كُنتُمْ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ ومن خلفيات العلو النحسة جعل
 الآلهين في أرض شيعاً متفرقين ليدوق بعضهم بأس بعض، فهم ﴿مِنَ الَّذِينَ
 فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا﴾^(١) وبشس اللباس لباس الشيع للمجتمع: ﴿أَوْ
 يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُلْزِقُ بَعْضُكُم بِأَسَ بَعْضًا﴾^(٢) ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ
 الْأَوَّلِينَ﴾^(٣) ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مَذْكِرٍ﴾^(٤)، فالشيع والأشيع
 في الدين والدينين ما يزيغه الدين الحق، اللهم إلا شيعة الحق بلا أشيع
 متخلفين عنه أو مختلفين فيه، وهذه شيطنة مدروسة من الطاغية في علوه أن
 ﴿وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا﴾ متفرقين وهو من باب فرق تسد، وبالإمكان حينئذ أن
 يستضعف كل الشيع، مهما كان استضعافهم دركات، وقد كان من أسفلها
 استضعاف بني إسرائيل، وكما استخف ﴿قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ﴾^(٥).

فلقد فرق - فيمن فرق بينهم من القاطنين في مصر - شعب إسرائيل،
 حيث استقدم يوسف من قبل أبويه وإخوته وأهله أجمعين من كنعان إلى مصر
 فتكاثروا وأصبحوا شعباً كبيراً، فأخذت النعرة القومية والطائفية الفرعونية
 يجعلهم شيعاً كما جعل الآخرين كذلك شيعاً، وكان أشد الاستضعاف على
 هؤلاء الذين كان يخافهم على عرشه، فتفرقت كلمة بني إسرائيل أيادي سباً
 واستفاد الطاغية بشيعهم أن أخذ يذبح أبناءهم ويستحْيِي نساءهم ﴿إِنَّكُمْ كُنتُمْ
 مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾.

تذبيح الأبناء كان يعم شق بطون الحوامل من بني إسرائيل أم ذبح

(١) سورة الروم، الآية: ٣٢.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ٦٥.

(٣) سورة الحجر، الآية: ١٠.

(٤) سورة القمر، الآية: ٥١.

(٥) سورة الزخرف، الآية: ٥٤.

وحاضراً وإلى يوم النشور، مهما اختلفت درجاتها حسب مختلف الفاعليات والقابلات والظروف المقتضية لتحقيق إرادة الله، فكما أن «نريد» هنا حكاية لحال ماضية، كذلك هي إخبار للحال والأحوال المستقبلية بعد الماضية.

وأفضل المستضعفين هم أهل بيت الرسالة المحمدية عليهم آلاف سلام وتحية، وكما يروى عن الإمام علي عليه السلام: «لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها عطف الضروس على ولدها»^(١)، ف«هم آل محمد ﷺ» يبعث الله مهديهم بعد جهدهم فيعزهم ويذل عدوهم»^(٢).

أجل والقائم المهدي من آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين هو آخر هؤلاء المستضعفين^(٣) وله المن الأوفر من الإمامة وخلافة الأرض اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه ..

(١) نهج البلاغة .. وتلا عقب ذلك ﴿وَرِيدٌ أَنْ تَمَنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَغْفِرُوا فِي الْأَرْضِ وَتَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَتَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾ [القصص: ٥] ورواه مثله السيد الرضي في الخصائص عن الصادق عليه السلام عنه ﷺ ..

(٢) نور الثقلين ٤: ١١٠ كتاب الغيبة للشيخ الطوسي بإسناده إلى محمد بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام في الآية قال: ... وفيه عن أصول الكافي عن أبي الصباح الكناني قال: نظر أبو جعفر إلى أبي عبد الله عليه السلام يمشي فقال: ترى هذا؟ هذا من الذين قال الله ﷻ: ونريد ..

(٣) المصدر في كتاب كمال الدين وتمام النعمة بإسناده إلى حكيمة قالت: لما كان اليوم السابع من مولد القائم عليه السلام جثت إلى أبي محمد عليه السلام فسلمت عليه وجلست فقال: هلمي إلي ابني فجثت بسيدي وهو في الخرقه ففعل به كفعله الأول ثم أدلى لسانه في فيه كأنما يغذيه لبناً وعسلاً ثم قال: تكلم يا بني قال: أشهد أن لا إله إلا الله وثنى بالصلاة على محمد وعلي وعلى الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين حيث وقف على أبيه عليه السلام ثم تلا هذه: ﴿يَسْمِعُ اللَّهُ الْأَكْثَرَ الرَّجَاءِ﴾ ﴿وَرِيدٌ أَنْ تَمَنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَغْفِرُوا فِي الْأَرْضِ...﴾ [القصص: ٥] ..

وفي تفسير البرهان ٣: ٢١٩ روى العياشي عن علي بن الحسين عليه السلام قال والذي بعث محمداً ﷺ بالحق بشيراً ونذيراً إن الأبرار من أهل البيت وشيعتهم بمنزلة موسى وشيعته وإن عدونا وأشياعه بمنزلة فرعون وأشياعه. وفيه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في مسند فاطمة عليها السلام بسند متصل عن زاذان عن سلمان قال قال لي رسول الله ﷺ - وفيه تفصيل =

وقد يروى عن رسول الهدى ﷺ مخاطباً إياهم ﷺ: «أنتم المستضعفون بعدي...»^(١). وذلك الاستضعاف الذي يقتضي الرحمة الخاصة الإلهية بمنح الإمامة ووراثته الأرض ليس استضعافاً روحياً عقائدياً، وإنما هو الضغط عليهم في تحقيق الشريعة الإلهية كيلا تتحقق كما تحقق، فلا تقصير منهم في هذا المجال، فحياتهم الإيمانية هي حياة التقية حتى يأتي الفرج من الله بما قدموا من ظروفه المواتية له.

وهكذا يعلن ربنا في هذه الإذاعة القرآنية أن حياة الفرعة الطاغية لا تدوم، إعلناً صارخاً بواقع الحال وما هو مقدر في المآل عاجلاً أم آجلاً، أن تقف القوتان وجهاً لوجه، فقرة الله هي التي تنهوى دونها كل القوى فإنه شديد القوى.

وترى ﴿الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا فِي الْأَرْضِ﴾ هنا هم كل المستضعفين في التاريخ الرسالي؟ ومنهم مقصرون ظالمون موعودون بالنار: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمْ

= أسماء الأئمة الإثني عشر إلى أن قال ﷺ: ... ثم محمد بن الحسن الهادي المهدي الناطق القائم بحق الله ثم يا سلمان إنك مدركه ومن كان مثلك ومن توالاه بحقيقة المعرفة، قال سلمان: فشكرت الله كثيراً ثم قلت: يا رسول الله وإنني مؤجل إلى عهده؟ قال يا سلمان اقرأ: ﴿إِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا...﴾ فإذا جاء وعد أولاهما... قال سلمان فاشتد بكائي وشوقي ثم قلت: يا رسول الله ﷺ بعهد منك؟ فقال: أي والله الذي أرسل محمداً ﷺ بالحق مني ومن علي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة ﷺ وكل من هو منا ومضام فينا أي والله يا سلمان وليحضرن إبليس وجنوده وكل من محض الإيمان محضاً ومحض الكفر محضاً حتى يؤخذ بالقصاص والأوتار والأنوار ﴿وَلَا يَخْلِفُ رَبُّكَ حَدَاك﴾ [الكهف: ٤٩] وتحقق تأويل هذه الآية ﴿وَرَبُّكَ أَنْ تَنْصُرَ عَلَى الْأَرْضِ اسْتَضَعُّوا فِي الْأَرْضِ... يَحْذَرُونَ﴾ [القصاص: ٦٥].

(١) المصدر في كتاب معاني الأخبار بإسناده إلى محمد بن سنان عن مفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول: إن رسول الله ﷺ نظر إلى علي والحسن والحسين ﷺ فبكى وقال: أنتم المستضعفون بعدي - قال المفضل: فقلت له: ما معنى ذلك يا بن رسول الله ﷺ قال: معناه أنكم الأئمة بعدي أن الله ﷻ يقول: ﴿وَرَبُّكَ أَنْ تَنْصُرَ...﴾ [القصاص: ٥] فهذه الآية جارية فينا إلى يوم القيامة.

الْمَلَكُ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِمْ قَالُوا فِيهِ كُنْمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعِفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا^(١).

ومنهم قاصرون ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾ ﴿٩٨﴾ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا ﴿٩٩﴾^(٢) فمن لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلاً كيف يصبح من أئمة المؤمنين؟

إنهم هم المظلومون تحت أنيار الظلامات والظلمات، حيث يتبلور إيمانهم وتقوى هداهم وتقواهم، مهما اختلفت درجاتهم ومن أدناهم القاصرون، فالأئمة منهم هم القادة الهداة إلى الله.

وكما الإمامة والورثة للمستضعفين درجات حسب القابليات والمعطيات، كذلك أرض التمكين لهم درجات، من أرض مصر أو ما والاها للأئمة الإسرائيليين، أما هيه من أرض بعدها، ومن كل الأرض كما في دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه.

وقد دلت آية النور على ذلك التمكين المكين، الرصين الأمين ﴿...وَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا...﴾^(٣).

وهم الورثة والذين يعيشون تحت إمرتهم أولاء، وقد جمعت بينهما آية الأنبياء^(٤) والنور^(٥): إن إرادة المن المستمرة لهؤلاء المستضعفين تتمحور قواعد أربع هي ﴿وَجَعَلَهُمْ آيَةً﴾ وهم الرعيلى الأعلى منهم ﴿وَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾ وهي تجمع المأمومين إلى هؤلاء الأئمة، كما ﴿وَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ فِي

(١) سورة النساء، الآية: ٩٧.

(٢) سورة النساء، الآيتان: ٩٨، ٩٩.

(٣) سورة النور، الآية: ٥٥.

(٤) ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الْأَبْرَارَ مِن قَبْلِهِمْ...﴾ [النور: ٥٥].

(٥) ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٥].

الْأَرْضِ وَتَرَىٰ فَتَحَتَاكَ وَهَمَمْنَ وَخَوَّدَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴿١﴾ حيث يرى كل فراعنة التاريخ وجنودهم من هؤلاء الأكارم ﴿مَا كَانُوا﴾ هؤلاء الأنكاد ﴿يَحْذَرُونَ﴾ منهم، وترى كيف يولد موسى وعيون المراقبات الفرعونية ترقب الحوامل، فتشق بطونها قبل الولادة، إلا أن تفلت عنهن فالتة؟

علها من الفالئات القلة، أم «إنه لما حملت به أمه لم يظهر حملها إلا عند وضعها له»^(١) وكما كان الحمل بصاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه^(٢) سترأ سترأ عن عيون المراقبات في الدولة العباسية ليقتضي الله أمراً كان مفعولاً.

(١) نور الثقلين ٤ : ١١١ عن تفسير القمي عن أبي جعفر عليه السلام قال: ... وكان فرعون قد وكل بنساء بني إسرائيل نساء من القبط يحفظونهن وذلك أنه كان لما بلغه عن بني إسرائيل أنهم يقولون إنه يولد فينا رجل يقال له موسى بن عمران يكون هلاك فرعون وأصحابه على يده فقال فرعون عند ذلك: لأقتل ذكور أولادهم حتى لا يكون هلاك فرعون وأصحابه على يده فقال فرعون عند ذلك لأقتل ذكور أولادهم حتى لا يكون ما يريدون وفرق بين الرجال والنساء وحس الرجال في المجالس فلما وضعت أم موسى بموسى عليه السلام نظرت إليه وحزنت عليه واغتمت وبكت وقالت: يذبح الساعة؟

فعطف الله عليه قلب الموكلة بها عليه فقالت لأم موسى: ما لك قد اصفر لونك؟ فقالت: أخاف أن يذبح ولدي، فقالت: لا تخافي وكان موسى لا يراه أحد إلا أحبه وهو قول الله: ﴿وَأَلَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي﴾ [الله: ٣٩] فأحبه القبطية الموكلة بها وأنزل الله على أم موسى التابوت ونوديت أمه ضعيه في التابوت فاقلديه في اليم وهو البحر ﴿وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ [قصص: ٧] فوضعت في التابوت وأطبقت عليه وألقته في النيل.

(٢) المصدر في كتاب كمال الدين وتمام النعمة وبإسناده إلى حكيمة بنت محمد بن علي بن موسى الرضا عليه السلام عمه أبي محمد الحسن عليه السلام أنها قالت: كنت عند أبي محمد عليه السلام فقال: بيتي الليلة عندنا فإنه سيلد الليلة المولود الكريم على الله الذي يحيي به الله الأرض بعد موتها، فقلت: ممن يا سيدي؟ ولست أدري بنرجس شيئاً من أثر الحمل؟ فقال: من نرجس لا من غيرها قالت: فوثبت إليها فقبلتها ظهر بطن فلم أر بها أثر الحمل فعدت إليه فأخبرته بما فعلت فتبسم ثم قال لي: إذا كان وقت الفجر يظهر لك الحمل لأن مثلها مثل أم موسى لم يظهر بها الحمل ولم يعلم أحد إلى إلا وقت ولادتها لأن فرعون كان يشق بطون الحبالى في طلب موسى وهذا نظير موسى... .

موسى الرسول ﷺ يولد في تلك الضغطة الفرعونية الوحشية، وأمه حائرة، تخشى أن يصل نبأ هذه الولادة المباركة إلى الجلادين فيذبحوه، وهي عاجزة عن حمايته وإخفائه فإذا الوحي الحنون يتلقف قلبها الرنون:

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَمْرَ مُوسَىٰ أَن أَرْضِعِيْهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاكْلِيْهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۚ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾﴾:

﴿وَأَوْحَيْنَا﴾ هنا تعني وحي الإلهام دون وحي النبوة والرسالة، وأدنى منه الوحي إلى النحل وللأرض، وأعلى منه ومن كل وحي إلا الأخير وحي الإلهام إلى قلوب الأئمة المعصومين المحمديين صلوات الله عليهم أجمعين.

﴿أَن أَرْضِعِيْهِ﴾ ليس عليك فيه أمر إلا الرضاعة: ﴿إِذَا أَرْضَعْتَ إِلَيْهِ أُمَّكَ مَا يُحَىٰ ﴿٣٨﴾﴾ أَنْ أَقْذِفِيْهِ فِي الْتَّابُوتِ فَأَقْذِفِهِ فِي الْيَمِّ فَلْيَلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴿٣٩﴾﴾ إِذْ تَمْشِي أُنْثَىٰ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ... ﴿٤٠﴾﴾ (١).

﴿أَن أَرْضِعِيْهِ﴾ ما لم يهجس هاجس أو يحدث حادث ﴿فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاكْلِيْهِ فِي الْيَمِّ...﴾ وهو النيل فإنه في عظمه كأنه البحر، واليم يشمل البحر والنهر الكبير كالنيل، أتراها ما كانت خائفة عليه، وهي خائفة منذ جبلت حتى وضعت؟

الخوف له مراحل، فقد يتحمل إذ لا يعدو الخيال ولما تقع واقعة، وذلك خوفها من قبل، أم لا يتحمل حين تُشرف الواقعة لتقع فلا بد من محاولة قاطعة للفرار عنها، وقد تعنيه ﴿فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ﴾ خوفاً شديداً لا قبل لها به بعد المتعوّد في ذلك الجوّ المخيف.

أُم حنونة ترضع ولدها خائفة عليه، فكيف تسمح لنفسها أن تلقيها في اليم فراراً عن حفرة إلى بئر؟ لكن ﴿وَلَا تَخَافِي﴾ من غرقه أو قتله ﴿وَلَا تَحْزَنِي﴾ من فراقه لـ ﴿إِنَّا رَأَوُوكَ إِلَيْنَا﴾ لترضعيه ﴿وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ لما بلغ أشده.

وهذه طمأنة ربانية وريطة إلهية على قلبها أن تلقي وليدها الرضيع بيدها إلى اليم!، أجل «لا تخافي» من غرقه فإن عين الله ترعاه، ويده تراعيه حين تخفيه عن بأس فرعون، تلك القدرة التي تجعل النار لجده إبراهيم برداً وسلاماً، وتجعل له البحر ملجأً ومناماً! ﴿وَلَا تَحْزَنِي﴾ حيث الفراق لا يدوم ﴿إِنَّا رَأَوُوكَ إِلَيْنَا وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾.

﴿فَالنَّقْطَةُ أَلْ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَمَزَنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ﴾:

هنا بين الوحي إليها والالتقاط فجوة مذكورة في طه: ﴿فَلْيَقْهِ إِلَيْمٌ بِالسَّاحِلِ﴾^(١) أمراً تكوينياً لليم بإلقاء ما تلقاه بالساحل، ثم ﴿يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَكَ﴾^(٢) أمر ثانٍ لعدوه فرعون تكوينياً، وبالنسبة ﴿فَالنَّقْطَةُ أَلْ فِرْعَوْنَ﴾ - إذ ﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلَوُضَعُ عَلَى عَيْنِي﴾^(٣)، وهنا أصبح موسى لُقطة يلتقطها آل فرعون، قصداً إلى ﴿قُرْتُ عَيْنِي لِي وَلَكَ﴾ ولكن الواقع المجهول لديهم ﴿لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ فاللام هنا تعني واقع الغاية، و﴿قُرْتُ عَيْنِي لِي وَلَكَ﴾ تعني ظاهرها وهم خاطئون واقع الأمر ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَمَزَنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ﴾: خطأ عارماً في كل حياتهم الجهنمية الطاغية حيث ذبح آلافاً للحصول على موسى ﷺ، وهنا خطأ عما يُرام للعرش الفرعوني حيث استقدموا بذات أيديهم بوارهم ودمارهم، وهذا خطأ

(١) سورة طه، الآية: ٣٩.

(٢) سورة طه، الآية: ٣٩.

(٣) سورة طه، الآية: ٣٩.

منهم لصالح الرسالة الموسوية، وكل حياتهم خطأ لطالحتها وصالح موسى، وقد جمعهما ﴿كَانُوا خَطِيعِينَ﴾.

فهل كانت أمه تخاف إلا ذلك الالتقاط؟ كلا! إلا أن القدرة الربانية تتحدى بأسلوب سافر، ففي حين يجنّد فرعون وهامان وجنودهما كلّ إمكانياتهم وعيونهم وإرصادهم على بني إسرائيل كيلا يتغلّت منه موعودهم، فها هي ذي يد القدرة تُلقيه في أيديهم مجرداً من كلّ قوة بحنان لهم ومحبة ﴿قُرْتُ عَيْنِي وَلَكْ لَا نَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذُهُ وَلَدًا﴾! - لماذا؟ ﴿لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ ويكون لأمه قرّة عين ولشعب إسرائيل نجاةً عن فرعون وملئه!

﴿وَقَالَتِ أُمُّرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنِي وَلَكْ لَا نَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذُهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (١)

﴿لَا نَقْتُلُوهُ﴾ خطاب الجمع للحشد القاتل من أمر ومأمور وسبب ومباشر، وهذه شفاعة من ملكة البلاط، وطبعاً تؤثر أثرها إثرها، لا سيما وأنها مشفوعة بـ ﴿قُرْتُ عَيْنِي وَلَكْ لَا نَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذُهُ وَلَدًا﴾ ترغيباً في الإبقاء عليه بعد الترعيب عن قتله، خطوتان مباركتان منها في سبيل الحفاظ عليه كما أراد الله!

﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ الخطر الحادق بهم من هذا الوليد اللقيط، رغم أن التقاطه هكذا من اليم كان يشعرهم أنه من بني إسرائيل، وإلا فلماذا يلقي بتابوته في اليم؟ طبعاً هو إلقاء قاصد ترجيحاً لغرقه بطبيعة الحال على أن يقع في فخ فرعون وملئه.

هنا ﴿وَأَلْفَيْتُ عَلَيْكَ حَبَّةَ مِنِّي وَلَوُضَعَتْ عَلَىٰ عَيْنِي﴾^(١) تجعله محبوباً لآل

فرعون، لا سيما امرأته المؤمنة إذ تقول له قَالَتْهَا: ﴿قُرْتُ عَيْنِي لِي وَلَكَ﴾ إذ ليس لنا ولدٌ نأنس به ف ﴿لَا نَقْتُلُوهُ﴾ تدليلاً على تصميمهم لقتله ﴿عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا﴾ في ملكنا، أم وأقرب من ذلك «أن نتخذه ولداً» - «وهم» كلهم ﴿لَا يَشْعُرُونَ﴾ مَنْ هو هذا اللقيط؟

وهنا النص ساكت عما رده فرعون على قالة امرأته، إلا أنه ما قتله، وأما أنه قرة عين له فلا خبر عنه، ف «لو قال فرعون قرة عين لي ولك لكان لهما جميعاً»^(١).

فيا للقدرة القاهرة الباهرة التي تسخر منهم بتحدٍ سافر ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾، ويا لفؤاد أم موسى متفتداً فارغاً من فراقه، وكيف ألقت في اليم فالغته في خضم أمواجه!؟

﴿وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَرِحًا إِنْ كَادَتْ لِتُبَدِيَ بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

الفؤاد هو القلب المتفتد إما بنور العرفان: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾^(٢)

(١) الدر المنثور ٥: ١٢١ - أخرج ابن جرير عن محمد بن قيس قال قالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك لا تقتلوه، قال فرعون: قرة عين لك أما لي فلا، قال محمد بن قيس قال رسول الله ﷺ: لو قال... .

وفي نور الثقلين ٤: ١١٥ عن تفسير القمي عن أبي جعفر عليه السلام في عرض القصة... وكان لفرعون قصر على شط النيل منزهاً فنظر من قصره ومعه أسية امرأته إلى سواد النيل ترفعه الأمواج والرياح تضربه حتى جاءت به إلى باب قصر فرعون فأمر فرعون بأخذه فأخذ التابوت ورفع إليه فلما فتحه وجد فيه صبيّاً فقال: هذا إسرائيلي! فألقى الله في قلب فرعون لموسى محبة شديدة وكذلك في قلب أسية رحمة الله عليها وأراد فرعون أن يقتله فقالت أسية: ﴿لَا نَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [القصص: ٩] أنه موسى.

وفي المجمع قال رسول الله ﷺ: والذي يحلف به لو أقر فرعون بأن يكون له قرة عين كما أقرت امرأته لهداه الله به كما هداها ولكنه أبى للشقاء الذي كتبه الله عليه.

(٢) سورة النجم، الآية: ١١.

أم نار النكران: ﴿نَارُ اللَّهِ الْمَوْجِدَةُ﴾ ﴿١﴾ أَلَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْقِدَةِ ﴿٧﴾ ﴿١﴾ أم نار الهجران على محور الإيمان ولما يتم في القلب ويطم، وهكذا أصبح فؤاد أم موسى فارغاً عما كان من اطمئنان بوحى وعن كل شيء إلا هم موسى! وهي طبيعة الحال في قلوب الأمهات في هذه الحالات الفارغة التي تُفرغ عن العقل واللب فتوصل القلب إلى حالة فارغة عما فيه من اطمئنان وإيمان، متعلقاً بقلده كبدها ف «أصبح...» ﴿فَدَرِغًا﴾ ﴿لَحْدٌ﴾ ﴿إِنْ كَادَتْ لَتُبْدَى بِهِ﴾ أنه ولدها وقد قلفته في اليم، صارحة صارخة دون تفكير في العاقبة في تلکم الأجواء المراقبة، فتقول هانفة كالمجنونة: أنا التي ألقيته فألغيته، فأغيثوني في ولدي الغريق في خضم اليم!

﴿إِنْ كَادَتْ لَتُبْدَى بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَّنَا عَلَّ قَلْبَهَا﴾ ربطة لاحقة لما سبقت من طمأنة الوحي ﴿لِتَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ بما وعدناها، فيملاً قلبها من الإيمان الاطمئنان فلا تبدي من أمره شيئاً حتى يأتي وعد الله.

أجل وفي مثل هذه الحالة الموحشة المضطربة لا يتمكن إنسان أياً كان أن يملك نفسه وقلبه الفارع إلا أن يدركه الملك المنان.

وقد تعني ﴿فَدَرِغًا﴾ الفراغ عن كل هم وغم، لما رآته في البلاط الفرعوني قرة عين، ﴿فَدَرِغًا﴾ وفرحاً لحده ﴿إِنْ كَادَتْ لَتُبْدَى بِهِ﴾ أنه ولدها ﴿لَوْلَا أَنْ رَبَّنَا عَلَّ قَلْبَهَا﴾ تضبيطاً له كيلا تتفلت في مصارحة لا اختيارية ﴿رَبَّنَا... لِتَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

ولكن ﴿لِتَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ تشي إلى ضعف في إيمانها بفراغ قلبها، فلما ﴿رَبَّنَا عَلَّ قَلْبَهَا﴾ خرج عن فراغها إلى إيمانها بوعد الله: ﴿إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾.

ثم ﴿وَأَصْبَحَ﴾ هنا بعد اللتيا والتي - لا عند الوحي إليها - لا تناسب

إلا فراغ اللااطمئنان، وهذه طبيعة الحال في فؤاد غير المعصوم مهما أوحى إليه ما يُطمئنه، ثم ﴿رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا﴾ تحكيم على قلبها المتقلب المتمزق المتفرق، الفراغ الخاوي عما وعد الله.

وقد تؤيد ذلك الفراغ ﴿وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ بعد رده إليها، والفراغ عن كلِّ هم وغم هو العلم بأن وعد الله حق!

وقد يلمح ذلك الفراغ لفؤادها، أنها لمحت بالتقاطه ففزعت، فلذلك:

﴿وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (١١):

فهذه القالة بفراغ الفؤاد لمحة لامعة بقضية الحال، أنها لما قذفته في اليم تبعته ناظرة إلى الأمواج أين تحوَّله، فبصَّرت به يلتقطه آل فرعون، فأصبح فؤادها فارغاً فقالت لأخته قصيه، ولولا أنها لمحت به خارج اليم لم تكن لقاتلها هذه أية مناسبة!

﴿قُصِّيهِ﴾ اتبعني أثره نحو القصر ﴿فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ﴾ إبصار البصيرة، لا فقط إبصار البصر، فـ «أبصر» هي في إبصار البصر، و«بُصر به» هي البصيرة، أم الإبصار في خفية، ولقد بصرت به خفية وبكل وجودها ﴿عَنْ جُنْبٍ﴾: مكان بعيد ومجانبة مزورة في نظرتها ألا يُنظر إليها وإلى نظرتها، فالجنب يشملها ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ أنها بصَّرت به، رغم الرقابة التامة التي هي قضية الحال في مثل ذلك اللقيط! أم ﴿لَا يَشْعُرُونَ﴾ أنها أختها لأنها ما بصَّرت به كأخت إلى أخ، وإنما كمتفرج إلى القصر بشاطئ البحر، وعلى أية حال كان بصرها به في خفية وسترة كيلا يخيل إليهم إن رأوها أن لها صلة بموسى (١).

(١) الدر المنثور ٥: ١٢١ - أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق عن أبي رواد أن رسول الله ﷺ قال لخديجة: أما علمت أن الله قد زوجني معك في الجنة مريم بنت عمران وكلثوم أخت موسى وآسية امرأة فرعون؟ قالت: وقد فعل الله ذلك يا رسول الله ﷺ؟ قال: نعم، قالت: =

هنا اطمأنت أم موسى عن فراغ فؤادها، متأكدة أنه آمنٌ في البلاط، ولكنها راجية بعدُ رجوعه لترضعه كما وعد الله، وكان كما رجت:

﴿وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِيبٌ﴾ (١٢)

ما كانت الخطوة الأولى إلّا للحفاظ على حياة موسى وكونه، ثم إلى الخطوة الثانية لحيويته وكيانه، إذ لا يصلح أن يرتضع من أية مرضعة ولا سيما القبطيات المشركات ﴿وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ﴾ حرمة تشريعية وتكوينية، وهو الله تعالى المتكفل لإبعاده عن المراضع إلّا أمه، وهو الملهم له إلّا يرتضع من أية مرضعة إلّا أمه فكان كما أراد الله وارتضاه.

﴿وَالْمَرَاضِعَ﴾ جمع مُرضع وقد يجمع هنا المصدر ومكان الرضعة وزمانها، فمكانها هو الثدي فلا يقبل أي ثدي، وزمانها زمان الحاجة إلى الرضاع، والحرمة حلقت على كلّ زمان وكل مكان للرضعة، وحتى إذا أخذ لبن من مرضعة حتى يشربه دون مرضعة فكذلك الأمر، حيث التحريم شامل للرضعة بأصلها وزمانها ومكانها.

﴿وَمِنْ قَبْلُ﴾ قد تعني من قبل اقتراح أختها، وأخذهم إياه من اليم، ومن قبل ولادته وانعقاد نطفته، حيث المراضع غير الصالحة لا تناسب الرسالة الصالحة، ﴿وَلْيَصْنَعِ عَلَىٰ عَيْفٍ﴾^(١) لا تتناسب الرضعة الطالحة «فقالت...».

هنا فجوة بين القصة، وطبعاً هي أنه لم يقبل أي مرضع وكان جائعاً عطشاً، فكانوا ناظرين إلى مرضع يقبله، فجاءت أخته فيمن جثن حسب الطلب، للإدلاء إلى من ترضعه «قالت» متسائلة لصالحهم، متكررة ﴿هَلْ

= بالفراء والبنين، وفيه أخرج الطبراني وابن عساكر عن أبي أمامة قال قال رسول الله ﷺ: ما شعرت أن الله زوجني مريم بنت عمران وكثثوم أخت موسى وامرأة فرعون فقلت: هنيئاً لك يا رسول الله ﷺ.

(١) سورة طه، الآية: ٣٩.

أَذْلَكُوا عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ ﴿١﴾ كفالة الرضاعة وسواها، لا فحسب بل ﴿وَهُمْ لَهُ نَصِيبٌ﴾ كما يناسب لقيط البلاط وقرة عين فرعون وزوجه. وبطبيعة الحال هم يقبلون ويقبلون إلى أهل بيت يكفلونه في بعدي الكفالة اللاتقة المرغوبة المرموقة، وطبعاً بجعل على الكفالة «... ترضع ولدها وتأخذ أجرها»^(١)، وتراهم كيف لم يتفطنوا بما قالت أنها على معرفة بمن يناسب تلك الكفالة، فيفتشوا عن مصدره ومورده علّه أهل بيت موسى نفسه؟ لقد أعماهم الله عن ذلك وهم في حالة محرجة مخرجة لهم عن كلّهم إلا الحصول على من يكفله، وأخيراً:

﴿فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَلِنَعْلَمَ أَنَّكَ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَلِنُكِّنَ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾﴾:

لقد ارتدت اللقطة إلى أمه الملهوفة، بإرادة الله، لـ ﴿كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا﴾ بحضانتها ﴿وَلَا تَحْزَنَ﴾ لرفاقه ﴿وَلِنَعْلَمَ أَنَّكَ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا﴾ بعد ما ربط الله على قلبها ووعدا من قبل أن يرده إليها ﴿وَلِنُكِّنَ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ حق الوعد والوعد الحق من الله للأولى أو الأخرى، و﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ هذا يعني جهل التجاهل والتغافل عن تقصير دون قصور، اللهم إلا بتقصير.

وما الذي حصل بعدُ حتى بلغ أشده؟ النص ساكت عن هذه الفجوة لأنها ليست من صحيح القصص المُرّام في الدعوة القرآنية، فإنما ينتقل من رضاعه إلى بلوغ أشده مع العلم أنه في هذه الفترة كان كما قال الله ﴿وَلِنُصَنِّعَ عَلَىٰ عَيْنِي﴾ أيما كان وأيان.

(١) الدر المنثور ٥: ١٢٣ - أخرج أبو داود في المراسيل عن جبير بن نفير قال قال رسول الله ﷺ: مثل الذين يغزون من أمّتي ويأخذون الجعل يعني يتقون على عدوهم مثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها. وفي البحار ١٣: ٢٧ قال الراوي قلت لأبي جعفر عليه السلام: فكم مكث موسى غائباً عن أمه حتى رده الله عليها؟ قال: ثلاثة أيام.

﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ١٤﴾
 وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ
 هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغْنَتْهُ الَّتِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّتِي مِنْ
 عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ
 مُّبِينٌ ١٥ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ
 الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ١٦ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَن أَكُونَ ظَهِيرًا
 لِلْمُجْرِمِينَ ١٧ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّتِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ
 يَسْتَصْرِحُهُ قَالَ لَمْ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَنَوِيُّ مُبِينٌ ١٨ فَلَمَّا أَنِ ارَادَ أَن يَبْطِشَ
 بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَمْوَسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا
 بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ
 الْمُصْلِحِينَ ١٩ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْتَعِي قَالَ يَمْوَسَىٰ إِنَّكَ أَلَمَلًا
 يَأْتِمُرُونَ بِكَ لِتَقْتُلُوهُ فَأَخْرَجْ إِنِّي لَك مِنَ الْتَصَدِّقِينَ ٢٠ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا
 يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ٢١﴾

﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ١٤﴾:

الأشد جمع الشد وأقله ثلاث شذات هي: شد العقل والرشد إلى شد
 الجسم، وترى ﴿حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ هنا هما الرسالة وعلمها؟ وآية الشعراء تؤجلها
 إلى ما بعد رجوعه إلى مدين: ﴿فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا

وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١﴾ فلم يكن قبلئذ رسولاً فهو حكم غير رسالي!

عليهما من ذي قبل حكم النبوة وعلمها قبل الرسالة، حيث الحكم والعلم للأنبياء درجات، ابتداءً من الوحي غير الرسالي وهو النبوة، ثم الرسالي، ومن ثم النبوة وهي الرفعة بين المرسلين، ثم ولاية العزم وهي الإمامة بين سائر المرسلين، وفي الختام إمامة الأئمة الرسالية ككل وهي الخاصة بخاتم النبيين ﷺ وقد تدرّج موسى إلى ما قبل الأخيرة، وكما أن بلوغ الأشد هو اكتمال هذه الثلاث وهو في العادة بين ١٨ سنة و ٣٠ (٢)، كذلك «استوى» بعدد هو القيام بنفسه في حاجيات الحياة وهو إلى الأربعين بل هو من منتجات بلوغ الأشد، وهنا ﴿وَأَيَّنْتُهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾.

وهذه هي ضابطة الحكم والعلم الرباني ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ كلاً على قدر إحسانه، وما قدره الله من كيانه، من مؤمن امتحن الله قلبه بالإيمان إلى أول العابدين وخاتم النبيين ﷺ، ولأن الحكم الرسالي وعلمه ليسا جزاء الإحسان، ولأصبح كلّ محسن رسولاً، فلا يعني ﴿حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ هنا الرسالة، فقد تكون نبوة الوحي أمّا دونها من إلهامات غيبية هي من مخلفات الحالات التصفية للمحسنين.

فكون الحكم والعلم جزاء إحسانه كما ﴿وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ (٣) بعد رجوعه من مدين، هذان برهانان ساطعان على أن ﴿حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ هنا لا يعينان الرسالة.

(١) سورة الشعراء، الآية: ٢١.

(٢) نور الثقلين ٤: ١١٧ عن معاني الأخبار بسند متصل عن الأحول عن أبي عبد الله ﷺ في قول الله ﷻ: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى﴾ [القصص: ١٤] قال: أشده ثماني عشرة سنة واستوى التحي.

وفي أحاديث متظافرة أنه لم يبعث نبي إلا على رأس أربعين سنة، اللهم إلا يحيى في وجه من الآية ﴿وَأَيَّنْتُهُ لَكُمْ صَبِيحًا﴾ [مریم: ١٢].

(٣) سورة الشعراء، الآية: ٢١.

وهنا نتلمح أن بلوغه أشده واستواءه كان عند بلوغه الثلاثين حيث الرسل يرسلون عند الأربعين، وكان بين الحكمين عشر سنين.

أتراه في هذه الفترة وهي زهاء ثلاثين سنة أم تزيد، تراه ظل يتزعزع في البلاط الفرعوني، مستريحاً في حياة تحضيرية لتلك الرسالة السامية، وهو يرى كيف يُسام قومه سوء العذاب بتذبيح الأبناء واستحياء النساء وسائر البغي اللثيم، وأبشع صورة للفساد الشايع الأثيم؟

ليست هذه سيرة المحسنين الذين يُجزون حكماً وعلماً! بل كانت حياته في تلك الفترة إحساناً حسب المكنة بشعبه منذ غلمته^(١) وكما أغاث الذي من شيعته على الذي من عدوّه، فقد كان عطوفاً بشيعته، رقيباً عليهم، وبطبيعة الحال منعزلاً عن التأثير من جو البلاط الطاغوي كما يمكن في تقية تحافظ على كيانه على قدر إمكانه، وتلمح لهذه الحالة إجمالة ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ تعقيباً رقيباً على بيئته قبل أن يؤتى حكماً وعلماً هكذا، وكما دخوله المدينة على حين غفلة من أهلها لمحة صارحة بابتعاده عن المدينة خوفاً من جلاوزة البلاط! :

﴿وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَايَهُ الْأَيُّ مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الْأَيِّ مِّنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ﴿٥﴾﴾ :

(١) نور الثقلين ٤ : ١١٧ عن تفسير القمي : . . فلما درج موسى كان يوماً عند فرعون فعطس موسى فقال: الحمد لله رب العالمين، فأنكر فرعون ذلك عليه ولطمه وقال: ما هذا الذي يقول؟ فوثب موسى على لحيته وكان طويل اللحية فهلها أي قلعا فأكلمه ألماً شديداً فهم فرعون بقتله فقالت له امرأته: هذا غلام حدث لا يدري ما يقول وقد لطمته بلطمتك إياه فقال فرعون: بلى يدري، فقالت له: ضع بين يديه تمراً وجمراً فإن ميز بين التمر والجمر فهو الذي تقول، فوضع بين يديه تمراً وجمراً وقال له كل فمد يده إلى التمر فجاء جبرئيل ﷺ فصرفها إلى الجمر فأخذ الجمر في فيه فاحترق لسانه وصاح ويكى فقالت آسية لفرعون: ألم أقل لك إنه لم يعقل؟ ففعل عنه.

﴿وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ﴾ فيه احتمالان اثنان، أن كان خارج المدينة خوفاً من فرعون وملئه ثم دخلها فرأى ما رأى؟ أم كان القصر الملكي خارج المدينة «فلم يزل موسى عند فرعون في أكرم كرامة حتى بلغ مبلغ الرجال وكان ينكر عليه ما يتكلم به موسى من التوحيد حتى همّ به فخرج موسى من عنده ودخل المدينة...»^(١).

كلّ محتمل والجمع أجمل، فعله كان يتردد في القصر ويقول قالة التوحيد ويفعل فعلته عندهم فهمّ به فرعون حتى ﴿وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ...﴾. لا آخر مرة ثم لم يرجع إلى فرعون إلّا بعد رجوعه من مدين رسولاً، ولقد كان من المحسنين حين كان في البلاط، دون أي تأثير بذلك الجو المظلم الظالم ولا تربّ إلّا ربوة جسدانية ﴿قَالَ أَلَمْ نَرْبِكْ فِينَا وَلَبَدًا وَلَكَيْتَ فِينَا مِنْ عُرْكٍ سَيْنٍ﴾^(٢) وعلى أية حال ﴿وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ﴾ وهي بطبيعة الحال مصر ﴿عَلَى حِينٍ غَفَلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا﴾ وحين الغفلة قد تلمح أنه كان ملاحقاً في المدينة من قِبَل السلطة وعيون القصر إذ «همّ به فرعون»^(٣) وقد تلمح «حين» أنه وقت الاستراحة

(١) البحار ١٣: ٢٧ عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) في تفصيل القصة.

(٢) سورة الشعراء، الآية: ١٨.

(٣) البحار ١٣: ٣٦ بسند متصل عن سعيد بن جبير عن سيد العابدين علي بن الحسين (عليه السلام) عن أبيه سيد الشهداء الحسين بن علي (عليه السلام) عن أبيه سيد الوصين علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما حضرت يوسف الوفاة جمع شيعته وأهل بيته فحمد الله وأثنى عليه ثم حدثهم بشدة تنالهم يقتل فيها الرجال وتشق بطون الحبالى وتذبح الأطفال حتى يظهر الله الحق في القائم من ولد لاوي بن يعقوب وهو رجل أسمر طويل ووصفه لهم بنعته فتمسكوا بذلك ووقعت الغيبة والشدة ببني إسرائيل وهم ينتظرون قيام القائم أربعمائة سنة حتى إذا بشروا بولادته ورأوا علامات ظهوره اشتدت البلوى عليهم وحمل عليهم بالخشب والحجارة وطلب الفقيه الذي كانوا يستريحون إلى أحاديثه فاستر وراسلوه وقالوا: كنا مع الشدة نستريح إلى حديثك فخرج بهم إلى بعض الصحارى وجلس يحدثهم حديث القائم ونعته وقرب الأمر وكانت ليلة قمراء فينما هم كذلك إذ طلع عليهم موسى (عليه السلام) وكان في ذلك الوقت حديث السن وقد خرج من دار فرعون يظهر النزهة فعدل عن موكبه وأقبل إليهم وتحت بغلة وعليه طيلسان خزّ فلما رآه الفقيه عرفه بالنعته فقام إليه وانكب على قدميه فقبلهما =

النوم لأهل المدينة، ولكنه دخول قاصد ذلك الحين إذ كان يخافهم من فرعون وملته، وإلا فلماذا دخلها على حين غفلة من أهلها؟.

﴿فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَةِ هَٰذَا وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ﴾ وهذا مما يدل على أنه كان معروفاً لدى شعبه وأتباعه في الإيمان، خلاف الآخرين، فإن ﴿مِنْ شِيعَتِهِ﴾ دون من أشياعه، و﴿مِنْ عَدُوِّهِ﴾ دون من أعدائه، مما يوضح ذلك في بعدين ثانيهما إن «هذا» الأول صادر منه صدور الأشياء من مصادرها وهو هنا مصدر الإيمان، و«هذا» الثاني صادر من عدوه فرعون وهو مصدر الكفر، إذ فالأول موحد والثاني مشرك، والمشرک المحارب يجوز أو يجب قتاله وقتله إلا في ظروف استثنائية تتغلب على صالح الموقف.

﴿فَاسْتَفْتَاهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ﴾ وهذه الاستغاثة مما يؤكد وجوب إغاثة المؤمن على الكافر.

﴿فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ﴾ والوكز هو الضرب بجميع الكف وليس هو قتلاً، فلا أنه قصد قتله، ولا أن الوكز مما يقتل في العادة، ولكنه صادف أن قضى عليه بوكزه إذ كان قوياً، وحالة الدفاع عن المؤمن حالة استثنائية تقوي الضعيف فضلاً عن القوي، فقد وقع ما لم يقصد وقصد ما لم يقع ف ﴿قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ﴾، أترأه يشير بـ ﴿هَٰذَا﴾ إلى عمله؟ وكيف يكون عمل موسى - الذي أتاه الله حكماً وعِلْماً بإحسانه - من عمل الشيطان!

لا ريب أن دفاعه عن الذي من شيعته بوكزته كان قضية الإيمان ومن

= ثم قال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أرايك فلما رأى الشيعة ذلك علموا أنه صاحبهم فأكبوا على الأرض شكرياً لله ﷻ فلم يزدحم على أن قال: أرجو أن يعجل الله فرجكم ثم غاب بعد ذلك وخرج إلى مدينة مدين . . .

عمل الرحمن، وحاشاه أن ينسبه إلى الشيطان، فقد «يعني الاقتال الذي كان وقع بين الرجلين لا ما فعله موسى من قتله»^(١) بوكزه دون تقصّد لقتله.

أم يعني «هذا» الذي ﴿مِنْ عَدُوِّي﴾ أنه من عمل الشيطان كما قال الله لنوح عن ابنه ﴿إِنَّكَ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾^(٢) ﴿إِنَّكَ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ﴾ يعمل أشياعاً له كهذا العدو، ثم يحملهم على عمله؟ أم أن «هذا» يعنيهما، هذا العدو وعمله، وما أجمله جمعاً، وهما مما أجلا الرسالة الموسوية، معجلاً له

(١) بحار الأنوار ١٣ : ٣٢ ج، ن في خبر ابن الجهم قال سأل المأمون الرضا عليه السلام عن قول الله تعالى : ﴿فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ [القصص: ١٥] قال الرضا عليه السلام : إن موسى عليه السلام دخل مدينة من مدائن فرعون على حين غفلة من أهلها وذلك بين المغرب والعشاء فوجد فيها رجلين... فقضى موسى عليه السلام على العدو بحكم الله تعالى ذكره فوكزه فمات قال: هذا من عمل الشيطان، يعني الاقتال الذي كان وقع بين الرجلين لا ما فعله موسى عليه السلام من قتله، إنه: يعني الشيطان، ﴿عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ﴾ [القصص: ١٥]. قال المأمون: فما معنى قول موسى: ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي﴾ [القصص: ١٦]؟ قال: يقول: إني وضعت نفسي غير موضعها بدخولي هذه المدينة ﴿فَاغْفِرْ لِي﴾ أي استرني من أعدائك لثلا يظفروا بي فيقتلونني ﴿فَغَفَرَ لَهُ﴾ ﴿إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [القصص: ١٦]، قال موسى: ﴿رَبِّ يَمَا أَتَمَمْتَ عَلَيَّ﴾ [القصص: ١٧] فن القوة حتى قتلت رجلاً بوكزة ﴿فَلَنْ أَكُونُ ظَاهِرًا لِلْمُجْرِمِينَ﴾ [القصص: ١٧] بل أجاهد في سبيلك بهذه القوة حتى ترضي ﴿فَأَصْبَحَ﴾ [القصص: ١٨] موسى عليه السلام ﴿فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا آلِيَا اسْتَصْرَعَا بِالْأَمِينِ يَسْتَصْرِغُهُ﴾ [القصص: ١٨] على آخر ﴿قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ﴾ [القصص: ١٨] قاتلت رجلاً بالأس وتقاتل هذا اليوم، لأودينك وأراد أن يبطش به. ﴿فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا﴾ [القصص: ١٩] وهو من شيعته قال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأس أن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين.

قال المأمون: جزاك الله خيراً يا أبا الحسن فما معنى قول موسى لفرعون: ﴿قَتَلْتَهَا إِذَا وَأَنَا مِنْ أَتْلَاءِ﴾ [الشعراء: ٢٠] قال الرضا عليه السلام : إن فرعون قال لموسى عليه السلام : لما أتاه ﴿وَقَعَلْتَ قَعْلَكَ أَلْتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ [الشعراء: ١٩] بي قال موسى ﴿قَتَلْتَهَا إِذَا وَأَنَا مِنْ أَتْلَاءِ﴾ [الشعراء: ٢٠] عن الطريق بوقوعي إلى مدينة من مدائنك ﴿فَفَزَّيْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خَفَكُمُ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُزْكَرِينَ﴾ [الشعراء: ٢١] (عن الاحتجاج ٢٣٤ وحيون الأخبار ١١٠).

أقول: هو من شيعته اختلاق كما يأتي، كما لأودينك.

(٢) سورة هود، الآية: ٤٦.

إرادة القتل ﴿وَمِمَّنْ عَلَىٰ ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ﴾^(١) وتراه إذا لم يكن عمله من عمل الشيطان فكيف يستغفر ربه فيه بما ظلم؟

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾^(٢):

﴿نَفْسِي﴾ هنا دون غيري مما يذود عن ساحته القتل ظلماً، فإنما يعني بظلمه نفسه هنا الانتقاص غير القاصد بقتل الذي من عدوه في نصرة الذي من شيعته، إذ خَلَفَ ملاحقته الشديدة من قبل السلطة الفرعونية، فقتلاً له بقتله أو تأخيراً لرسائله الموعودة، فطالما الظلم هنا لا يعني التعدي إلى غيره، كذلك لا يعني في انتقاص نفسه أنه كان قاصداً فيه، فطلب من ربه الغفر الكامل والستر الشامل عما يرصده من قتل ﴿فَغَفَرَ لَهُ﴾ فدفع كيد فرعون ثم أرسله إليه بعد رده من زمن رحلته إلى مدين.

فالغفر لموسى عليه السلام كما الغفر لرسول الهدى في الفتح ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾^(٣) مهما كان بينهما بون من ناحية أخرى هي الخطأ فيما فعله موسى ولم يخطئ رسول الهدى عليه السلام! ولولا ذلك القتل الخاطئ دونما تقصُّد لم يضطر موسى عليه السلام إلى الفرار، ولا تأخرت رسالته عشر سنين.

والغفر في خلفية القتل كان عاجلاً في الذب عن قتله، وآجلاً في بداية رسالته بعد ذلك الردح البعيد من الزمن ﴿ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَمُوسَىٰ﴾^(٣).

﴿قَالَ رَبِّ إِنَّمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَاهِرًا لِّلْمُجْرِمِينَ﴾^(٤):

وقد تعني هذه النعمة إضافة إلى نعمة النبوة والإيمان نعمة الذب عن قتله والغفران، والقوة الدفاعية القاضية على عدوِّه، و«الن» تحيل باختياره

(١) سورة الشعراء، الآية: ١٤.

(٢) سورة الفتح، الآية: ٢.

(٣) سورة طه، الآية: ٤٠.

أن يكون ظهيراً للمجرمين، كما لم يكن ظهيراً لهم وهو يعيش في قصر الإجماع، ثم لما رأى قتالاً بين عدو له وشيعة نصر شيعة على عدوه مهما أخطأ في قتله، حيث الظروف ما كانت تساعد على ذلك القتل - مهما كان مسموحاً في أصله^(١) - إذ خَلَفَ الفرار عن مسرح الدعوة، وخوفة الانتقام في فترة من الزمن بعيدة، وليس يعني الذي من شيعة فيمن يعنيه «المجرمين» إذ بطش مرة ثانية لتخليصه وهذه مظاهره، مهما كان من المجرمين من أوقع غيره في جرم أو من أدت إعاقته إلى جرم، إذ لم تكن وكزته جرماً حيث لم يقصد قتله، وإنما قصد تخليص الذي من شيعة، كما ولم تكن المقاتلة من ناحية المؤمن قصداً إلى إدخال موسى في الجرم!

وهنا ندرس أن وكزة الدفاع مقصورة على قَدَرِ الدفاع حتى مع الكافرين فضلاً عن المؤمنين، اللهم إلا في جهاد العدو في الدين، فهنا القتل مسموح مهما كان بدايئاً أو وقائياً، فموسى يقضي بوكزة واحدة على عدوه المهاجم على شيعة له، مما يشي ببالغ قوته وفتوته، مصوراً مدى انفعاله وغضبه، وما كان يخالجه من الضيق بفرعون وملئه الظالمين بحق أشياءه المضطهدين، ولكن لما رآه جثة هامدة خامدة بين يديه ندم على هذه الصدفة الهائلة فاستغفر ربه وأناب إليه واستنجد لموقفه الحرج المخيف، فأنجده الله.

﴿فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفاً يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اُسْتَنْصَرُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِئُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ﴾ (١٨) :

مضى يوم ﴿فَأَصْبَحَ﴾ لغده ﴿خَائِفاً﴾ خلفية قتله بالأمس ﴿يَتَرَقَّبُ﴾ الفرج من ربه، أم و﴿يَتَرَقَّبُ﴾ منفذاً عن مضيقه، أو يتربص الفضيحة في انكشاف

(١) الدر المنثور ٥: ١٢٢ - أخرج أحمد في الزهد عن وهب قال قال الله ﷻ : بعزتي يا بن عمران لو أن هذه النفس التي وكزت فقتلت اعترفت لي ساعة من ليل أو نهار بأنني لها خالق لأذتلك فيها طعم العذاب ولكن عفوت عنك في أمرها أنها لم تعترف لي ساعة من ليل أو نهار أنني لها خالق أو رازق.

أمره وخلفية الأذى، ملتفتاً متوجساً يتوقع الشر في كل لحظة، مما يؤكد حساسية القصر ضده منذ أمد، وإلا فما أرخص لرجل القصر، المتبني لفرعون، أن يقتل أياً كان من الشعب، فقد كان حين دخل المدينة منفصلاً عن القصر، معروفاً لدى شيعته لحد عرفه هذا الذي من شيعته، كما عرفه عدوه الثاني إذ ﴿قَالَ يَمُوسَى أَتَرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ...﴾ ١

مضى يوم عن الواقعة وهو ﴿خَائِفًا يَتَرَقَّبُ﴾ - ﴿فَإِذَا الَّذِي اَسْتَصْرَمُ بِالْأَمْسِ﴾ من شيعته ﴿يَسْتَصْرِخُهُ﴾ في اقتتال ثان مع عدو لهما ثان، محنة بعد محنة، مما يحرّج موقفه أكثر مما كان، ف ﴿قَالَ لِمَ مُوسَى إِنَّكَ﴾ دون شك ﴿لَفَوِيءٌ﴾ عن صراط الحق ﴿مُبِينٌ﴾ غوايتك، والاستصراخ هي طلب الصرخة أن تَطْلُبَ من موسى بصرخة أن يصرخ على عدوه الثاني قالة وفعالة كما فعل بالأمس على الأول.

وتراه كيف يهتف بشيعة له حالة اقتتاله مع عدو له ﴿إِنَّكَ لَفَوِيءٌ مُبِينٌ﴾؟ لأن اقتتال شيعته مع الأعداء الفرعونيين - ولما يحن حينه، ولا قويت لموسى يمينه، وهو في بداية أمره - ذلك القتال العجال غير صالح في هذا المجال، كما وأن رسول الهدى ﷺ وأصحابه لم يقاتلوا أو يدافعوا في العهد المكي إذ ما حان - بعد - حينه حتى جاء العهد المدني فسمح له في الدفاع والجهاد.

ثم الدعوة الرسالية مهما كانت قوية، ليست لتبدأ بالقتال والقتل والقسوة، وإنما بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، ثم القتال إذا وُجد له مجال.

فموسى الذي هم به فرعون، وهو هارب من بأسه فيدخل المدينة على حين غفلة من أهلها، كيف يجوز لشيعة له أن يكدر عليه الجو أكثر مما كان فيقاتل عدواً لهما، يفرض عليه نصره فقفزه فالقضاء عليه، ثم يكرر بعد يوم

نفس المسرح، مما يحرج موقفه الرسالي أكثر مما حرج أول مرة، إذاً فحق له هتافه ﴿إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ﴾.

أجل، غوي بعراكه هذا الذي لا ينتهي إلا إلى ثائرة نائرة على موسى وبني إسرائيل ككل.

وهم بعد ضعفاء، ما حانت لهم الثورة ﴿مُبِينٌ﴾ تلك الغواية في المدينة حيث ضاعت وشاعت وتشيع أكثر مما كانت فتجت أصول الثورة المستقبلية الرسالية، وقد تلمح ﴿إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ﴾ أنه ممن أشير إليه من ذي قبل بـ ﴿هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ لا فحسب الذي من عدوه، والمقاتلة، بل والذي من شيعته حيث أقدم على المقاتلة، إذاً فـ «هذا» ثالث الشيطنة وموسى قد ابتلي بها لحد يستغفر ربه من خلفياتها ولم يعمل هو إلا واجبه دفاعاً عن نفس مؤمنة، مهما أخطأ طورة بقفزه القاتل دون تقصّد.

فـ ﴿إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي﴾ تعنيه كرسول، وفي ذلك القتل قتل له أو لرسالته ﴿فَافْغِرْ لِي﴾ سترأ لما يتربص بي من دوائر السوء ﴿فَفَغَّرَ لَهَا﴾ نجاة عن قتله وإبقاء لرسالته وإن تأخرت عشر سنين.

لقد وقع موسى هنا في مأزق ثان كالأول، فهل يقفز تعجلاً فكالأول، أم هل يحفز تأجيلاً، والحفاظ على النفس المؤمنة واجب؟ فإنما يبطش بالفعل دون قفز قاض ولا حفز منحاز:

﴿فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَمْوَسَّىٰ أَرِيدُ أَنْ نَقْتُلَكَ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمِينِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ﴾:

﴿بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا﴾ طبعاً هو القبطي الفرعوني، أترى ﴿قَالَ يَمْوَسَّىٰ﴾ هي قالة الإسرائيلي لأنه اغتاض بكلامه ﴿إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ﴾ فظن أنه يقصد ببطشه إلى قتله، فوبخه ببطشته تأنيباً له ﴿أَرِيدُ أَنْ نَقْتُلَكَ...﴾. فعرف القبطي

ان موسى هو الذي قتل منهم نفساً بالأمس فأخبر فرعون الخبير فائتمروا بموسى فجاء رجل من أقصى المدينة يسعى . . ؟

وإرادة البطش بالذي هو عدو لهما ظاهرة الهدف أن ليس هو الذي من شيعته! وغواية المؤمن لا تقتضي قتله وهو يحارب المشرك! ولا مرجع صالحاً لضمير الغائب في «قال» إلّا ﴿بِأَلَدِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا﴾ فإنه الأقرب لفظياً ومعنوياً! و﴿كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمِينِ﴾ لا تناسب إلّا نفساً كهذه النفس وهي العدو لهما، إذ لا صلة ولا مماثلة بين قتل الإسرائيلي المؤمن المهاجم، وقتل القبطي الكافر المهاجم! ثم ولا تأنيب في قتله نفساً بالأمس إذ كان دفاعاً عن الذي من شيعته فكيف يؤنبه فيه! ثم وكيف يليق به القولة الفاتكة ﴿إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ﴾ فإنه ارتداد عن الإيمان فطرياً يستحق به القتل فليقتله به^(١)! ولعمر إلهي الحق ليس ذلك إلّا تفسيراً للقرآن عن مغزاه ومرماه وليس تفسيراً^(٢)، فإن هي إلّا قولة الذي هو عدو لهما، ولم تكن القتلة السابقة مما تخفى - وهي القاتلة - من داعية إسرائيلي رباه فرعون عُمرّاً من قبلها، فشاعت في المدينة، والقتلة المكررة من داعية تجعله جباراً في الأرض وتنفي عنه كونه مصلحاً فيها، حسب الظاهرة في بداية الدعوة.

(١) بحار الأنوار ١٣: ٢٧ القمي عن أبي جعفر عليه السلام في رواية القصة . . فلما كان من الغد جاء آخر فتشبت بذلك الرجل الذي يقول بقول موسى فاستغاث بموسى فلما نظر صاحبه إلى موسى قال له: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس فخلى صاحبه وهرب . . أقول: وهذا هو الصحيح الملائم للآية.

(٢) نور الثقلين ٤: ١١٩ في عيون الأخبار بإسناده إلى علي بن محمد بن الجهم قال: حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا عليه السلام فقال له المأمون . . - إلى أن قال - : ﴿قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَقَوِيٌّ مُبِينٌ﴾ [القصص: ١٨] قاتلت رجلاً بالأمس وتقاتل هذا اليوم لأودبنيك وأراد أن يبطش به ﴿فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِأَلَدِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا﴾ [القصص: ١٩] وهو من شيعته ﴿قَالَ يَبْشُورٌ...﴾! أقول كيف هو من شيعته وهو عدو لهما أي موسى والقبطي إن هذا إلّا بهتان مبين!

وهذه شيمة شنيعة من المتجبرين المستكبرين أن الدفاع عن الظلم إفساد وجبر، حتى ليسمي القبطي دفاع موسى عن الإسرائيلي تجبراً في الأرض يطارد الإصلاح!.

فقد تفسد الفطرة العامة الإنسانية لحد يرون الظلم فلا يثورون عليه، بل وينكرون على الثائرين ضد الظلم، إذ لا يعطون حق الدفاع للمظلومين المضطهدين، وفوق كل ذلك يسمون الدافع عنهم وعن الظلم ﴿جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ﴾ كما قاله القبطي، لأنهم ألفوا الطاغية تغطي ولا ثورة ضده، فحسبوا أن الطغيان حقه المطلق والثورة تخلفه عن الإصلاح! فإذا رأوا مظلوماً يصرخ أو يستصرخ، أم عطوفاً يجيب إلى صرخته فيدافع عنه، حسبوه جباراً في الأرض، متخلفاً عن السنة المتبعة وهي الحياد أمام الطاغية والانقياد للباغي!.

أجل إنه لا يُنكر أن الاشتباكات الفردية للداعية شبكات لانزلاقه في الفخ، إذ لا تجدي في قلب الأوضاع الغاشمة، كما كف الله المسلمين في العهد المكي عن تلكم الاشتباكات حتى آن أوانه، ولذلك يخاطب موسى مَنْ سَبَّهَا بِـ ﴿إِنَّكَ لَعَوِيٌّ مُّبِينٌ﴾ واعترف على نفسه ﴿إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي﴾ ولكنه ليس بذلك جباراً في الأرض، وإنما وقع في فخ من وكزته دفاعاً واجباً عليه في الظرف المختلق خلاف ما يهواه.

لقد تفشى خبر قتله بالأمس رجلاً من رجال فرعون، وهو طبيعة الحال، قضية استطارة الغضب من آل فرعون على موسى الملاحق من قبله، واستطارة الفرح في بني إسرائيل، فالقبيلان - إذأ - هما إذاعتان لإشاعة ذلك النبأ حتى فشى وتطاير بين كل الجماهير، ومنهم هذا الذي أراد موسى أن يبطش به، فائتمروا به ليقتلوه فنجاه الله من القوم الظالمين:

﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَمُْوسَى إِنَّكَ أَلَمَّا لَا يَأْتِمُرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنَّ لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢٠﴾ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢١﴾﴾:

ويا لرجال من أقصى المدينة، ليسوا في أوساطها كالأغلبية الساحقة من المترفين، بل هم العائشون في حوامشها البعيدة القاصية، يا لهم من رجولات وبطولات للحفاظ على الرسالات الإلهية، فهنا ﴿رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ﴾ إلى موسى، وهناك ﴿رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ﴾ إلى رسل عيسى، ولا رجل من أوساطها هنا وهناك ينصر المرسلين، وقد يكون هذا الرجل هو مؤمن من آل فرعون ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ...﴾ (١) (٢).

وقد يتعلق ﴿مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ﴾ بمقدر كما تتعلق بـ «جاء» فـ ﴿رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ﴾ جاء من أقصى المدينة - ﴿يَسْعَى﴾ مسرعاً إلى موسى ﴿قَالَ يَمُْوسَى إِنَّكَ أَلَمَّا لَا يَأْتِمُرُونَ﴾ فرعون ﴿بِكَ لِيَقْتُلُوكَ﴾ كما قتلت نفساً بالأمس وهممت اليوم بطشاً بآخر ﴿فَاخْرُجْ﴾ منها إلى مكان سحيق لا يعرفونه ﴿إِنَّ لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ﴾ وبالنتيجة:

﴿فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا﴾ من ائتمارهم ﴿يَتَرَقَّبُ﴾ الفرج والنجاة الموعود حينما

(١) سورة غافر، الآية: ٢٨.

(٢) نور الثقلين ٤: ١١٩ في تمة القصة على طولها عن أبي جعفر الباقر عليه السلام وكان خازن فرعون مؤمناً بموسى عليه السلام قد كتم إيمانه ستمائة سنة وهو الذي قال الله ﷻ: ﴿وَقَالَ رَجُلٌ﴾ [غافر: ٢٨]... وبلغ فرعون خبر قتل موسى الرجل فطلبه ليقطله فبعث المؤمن إلى موسى عليه السلام ﴿إِنَّكَ أَلَمَّا لَا يَأْتِمُرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنَّ لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢٠﴾﴾ فخرج منها [القصص: ٢٠-٢١] كما حكى الله ﷻ: ﴿خَائِفًا يَتَرَقَّبُ﴾ [القصص: ١٨] قال: بلغت بمئة ويسرة ويقول: ﴿رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [القصص: ٢١] أقول: «فبعث...» خلاف نص الآية أنه «جاء... يسعى» ثم ومجيئه بنفسه إلى موسى لا يناسب كونه خازن فرعون لأنه تتهدير لدمه، فقد يجوز أنه قبطي مؤمن غير معروف في البلاط جاء بنفسه ليحذر موسى.

استغفر ربه فغفر له ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي مِنَ الْقَوْلِ الضَّالِّينَ﴾ فهو المظلوم في ذلك المسرح وليس بظالم إلا نفسه غير متقصدا وإن موسى قتل منهم نفساً فخرج منها خائفاً يترقب، والحسين عليه السلام لم يقتل منهم نفساً وخرج من المدينة خائفاً يترقب! وأين خروج من خروج ^(١) ٢.

(١) المصدر ٤: ١٢٠ في إرشاد المفيد في مقتل الحسين عليه السلام فسار الحسين عليه السلام إلى مكة وهو يقرأ ﴿خَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ إِنِّي مِنَ الْقَوْلِ الضَّالِّينَ﴾ [القصص: ٢١] ولزم الطريق الأعظم فقال له أهل بيته: لو تنكبت الطريق الأعظم كما صنع ابن الزبير لثلا يلحق الطلب، فقال: لا والله لا أفارقه حتى يقضي الله ما هو قاض، ولما دخل الحسين عليه السلام مكة كان دخوله إليها ليلة الجمعة لثلاث مضين من شعبان دخلها وهو يقول: ﴿وَلَمَّا تَوَجَّهَ تَلَقَّاهُ مَدِينٌ قَالَ عَنِ رِوَيْتِ أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ [القصص: ٢٢].

﴿وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ٢٢﴾
 وَلَمَّا وَدَّ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ
 دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا سَقَى حَتَّى يَصْدِرَ
 الرِّعَاءُ وَأُبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ٢٣﴾ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ
 رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ٢٤﴾ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى
 اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّكِ ابْنِي بِدَعْوِكَ لِيُجْزَلَكَ أَجْرٌ مَا سَكَتَ لَنَا فُلَمَا
 جَاءَهُمْ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَبَوْتُ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
 ٢٥﴾ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَتَّابِتْ اسْتَفْجِرُهُ إِنَّكِ خَيْرٌ مِنَ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ
 الْأَمِينُ ٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَي هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ
 تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَّاجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ
 أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ٢٧﴾ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي
 وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجْلَيْنِ قَضَيْتَ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ
 وَكِيلٌ ٢٨﴾

﴿مَدْيَنَ﴾ هي مدينة شعيب، المرسل إلى أهله: ﴿وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ
 شُعَيْبًا قَالَ يَنْقَوْمُوا عِبُدُوا اللَّهَ﴾^(١) وقد جاء ذكرها عشر مرات في الذكر
 الحكيم، وهي واقعة تجاه تبوك على بحر القلزم، بينهما ست مراحل، وهي

أكبر من تبوك، وبها البئر التي استقى منها موسى لغنم شعيب ﷺ، وبينهما مصر مسيرة ثمان وقد كانت خارجة من سلطان فرعون.

﴿وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ ٣٩:

تلقاء الشيء حذاه وقباله حيث يُلقى به، من «لَقِيَ تَلْقِيَةً وَتَلْقَاءً» ولكنه لقاءً من بعيد يوصل إلى لقاءً القريب، فقد خرج من المدينة متوجهاً لتلقاء مدين فريداً طريداً خائفاً يترقب الفرج، منزعجاً بنذارة الرجل من أقصى المدينة دون تزود بزاد ولا ترحل براحله، راحلته رجلاه، وزاده ترجي هدى الله ﴿قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ إلى مدين وارداً سليماً وإلى المدينة راجعاً رسولاً منذراً، وبينهما السيل إلى تشكيل العائلة.

فهنا نجد موسى بعد ربح من عمره منذ ولادته حتى رجولته في نعومة العيش في البلاط، نجده في قلب المخافة، يطارده فرعون وملاه، لينالوا منه اليوم في رجولته ما لم ينالوه منه في طفولته، ولكن اليد التي حمته هناك أخرى أن يحميه هنا: ﴿وَلَتُصَنِّعَ عَلَيَّ غَيِّبٌ﴾^(١)! وتراه كيف عرف الطريق إلى مدين ولم تسبق له سابقة منه وليس يكفيه سؤال الرجل الناصح لاهتدائه على طول الخط في الطريق؟.

﴿تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ﴾ دون «توجه إلى» قد تلمح أنه توجه لتلقائه تلقائياً وما يدري هو أنه متوجه لتلقائه، وإنما الله هو الذي يدهله إلى مدين، و﴿عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي﴾ دليل أنه ما كان يعرف الطريق، و﴿تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ﴾ دليل واقع التلقاء بما لقاه الله، وغير صحيح أن يسأل الناس عن الطريق وهو في مفازة المخافة، مستتراً مقصده عنهم فراراً عن كيد المؤتمرين به ليقتلوه.

﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ

دُونِهِمْ أَمْرَاتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا شَيْءَ حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءَ وَأُبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿١٢﴾:

لقد وصل إلى مدين وورد ماءه، وهو بطبيعة الحال بداية وِرده البلدة، وصل مكدوداً مجهوداً وهو بحاجة إلى رياحة ف ﴿وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ﴾ جماعة من مختلف الرعاء وسواهم يسقون أنفسهم وأنعامهم ﴿وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ﴾ أبعد منهم إلى الماء بفصل فاصل ﴿أَمْرَاتَيْنِ تَذُودَانِ﴾ والذود هو المنع، ولأن المتعلق هنا مطلق فقد يعم ذودهما أغنامهما عن التفرق، وعن الخلط بأغنام الناس، وعن ورد الماء حتى يصدر الرعاء، وذودهما الناس عن أغنامهما، وذود أنفسهما عن الاختلاط بالرجال، وعن الاستعجال لورد الماء حتى يصدر الرعاء، والذود عن أن يُنظر إليهما، وكل ذود هو قضية الأدب في الشرعة الإلهية للنساء بين الرجال.

فهل من الوجدان في ذلك الوجدان ألا يتأثر موسى من حالتها الحرجة، على كونه مكدوداً؟ كلا! وهو الرؤوف الحنون حتى بشيعته الغوي المبين، فكيف لا يرأف بامرأتين ضعيفتين في هذا البين، فليسأل عنهما وقد سأل: ﴿قَالَ مَا خَطْبُكُمَا﴾ والخطب هو الأمر العظيم الذي يكثر فيه التخاطب والتساؤل، ولقد كان أمرهما - في أصل السقي وهما امرأتان، وفي التأخر عن السقي - كان يبعث للتساؤل والتخاطب، فجاء الجواب عن الأمرين في ذلك الخطب الجلل.

أما التأخر عن السقي ف ﴿لَا شَيْءَ حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءَ﴾ إنهاء لسقيهم وإخلاء للماء حتى نسقي ولا رعاء، مهما جئنا قبلهم أم قبل بعضهم، إذ نحشتم عن الخلط بالرجال الغرباء.

وأما أصل السقي لنا ولأنعامنا ونحن امرأتان؟ ف ﴿وَأُبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ﴾ لا يقدر على الرعي ومجالدة الرجال، فنحن على أنوثتنا وضعفنا أقوى منه،

وبطبيعة الحال ليس له أبناء حتى يكفوا عنه وعنّا، فسقينا - إذّا - ضرورة معيشية تسمح لهكذا كدّ وكدح للسقي.

هنا تثور الغيرة الموسوية للإقدام على السقي لهما رغم حالته المحرجة، حيث لا تمنعه عن القيام بواجبه الحاضر، فيصبح خير ناصر لمن لا يعرفهما، ولكنه عارف عجزهما وحاجتهما إلى معين، ويعرف مرضاة الله في تلك الإعانة.

﴿فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾^(١)

﴿فَسَقَى لَهُمَا﴾ وكيف سقى، طبعاً قبل أن يصدر الرعاء كلاً أو بعضاً، فإن سقيه لهما بعد إصدارهم عن آخرهم ليست فيه معونة زائدة على سقيهما بعد الإصدار.

أتراه سقى لهما حسب النوبة؟ أم تطلّب منهم تقدم النوبة؟ كلٌّ محتمل، ولكن القوة المعروضة في قالة إحداهما ﴿إِنِّي خَيْرٌ مِمَّنْ اسْتَبَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ إنها تخرج حالة السقي لهما عن العادة، فلتكن قوة بارعة خارقة أقوى من كلّ الرعاء، وهنا قد يصدق ما يروى أنه كان يجتمع على الدلو رجال حتى يخرجوه من البئر لعظمته وثقله^(١) فاستقل موسى بمفرده لإخراجه، مما سمح له منهم أن يسقي لهما قبل النوبة.

(١) نور الثقلين ٤ : ١٢٠ القمي في تمة القصة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام . . . ومر نحو مدين وكان بينه وبين مدين مسيرة ثلاثة أيام فلما بلغ باب مدين رأى بئراً يستقي الناس منها لأغنامهم ودوابهم فقعنا حية ولم يكن أكل منذ ثلاثة أيام شيئاً فنظر إلى جاريتين في ناحية ومعهما غنيمات لا تدنونان من البئر فقال: ما لكم لا تسقيان؟ فقالتا كما حكى الله ﷻ : ﴿لَا نَسْقِي حَتَّى يَصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَتُونَا شَيْخَ كَبِيرٍ﴾ [الفَصَص: ٢٣] فرحمهما موسى ﷻ ودنا من البئر فقال لمن على البئر: أسقي لي دلوّاً ولكم دلوّاً وكان الدلو يمهده عشرة رجال فاستقى وحده دلوّاً لمن على البئر ودلوا لبنتي شعيب وسقى أغنامهما ثم تولى إلى الظل فقال: ربّ إني لما أنزلت إليّ من خير فقير - كان شديد الجوع =

وأضف إليها القوة النفسية التي أوقعت في قلوب الرعاة هالة الانجذاب إليه، حيث الناس يتأثرون بالقوات النفسية أكثر من البدنية، فمن الجائز أنهما لمستا منه القوتين فاعترفتا عند أبيهما أنه «قوي».

ثم الضعف الطارئ من أعباء السفر الشاق الطويل، على تخوف، وحرّ الشمس كما ﴿ثُمَّ تَوَلَّى﴾ منها ﴿إِلَى الظِّلِّ﴾ هذه مما يُنهك القوي، فما أقواه موسى أن تغامض عن كلّ ذلك وسقى لهما قبل أن يصدر الرعاء دونما أجر حاضر ولا موعود، إلّا مرضاة الله.

﴿فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى﴾ عنهما ﴿إِلَى الظِّلِّ﴾ ليستريح عن حرّ الشمس ووعثاء السفر، ﴿تَوَلَّى﴾ دونما تساؤل آخر عنهما كيلا يخيل إليهما أنه يريد منهما أجراً، أو يهواهما زواجاً بديلاً عما سقى لهما، وذلك هو العفاف القاصد القاسط أمام المحاويع من النساء الأغارب، أن تقضى حوائجهن ثم يتولّى عنهن، وهذا أرغب لهن إلى الزواج إن أردنه، حيث التأبي الظاهر من الرجل القوي الأمين مما يثير رغباتهن.

﴿تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ وما هو ما أنزل إليه ربّه؟ أهو الحكم والعلم؟ وقد أوتيتهما من قبل! أم هو طعام يطعمه إذ كان جائعاً مدقماً^(١) فقد «والله ما سأله إلّا خبزاً يأكله لأنه كان يأكل بقلّة

= وفيه عن كتاب كمال الدين وتمام النعمة عن أبي عبد الله عليه السلام . . فانتهى إلى أصل شجرة فنزل فإذا تحتها بئر وإذا عندها أمة من الناس يسقون وإذا جاريتان ضعيفتان وإذا معهما غنيمة لهما «قال ما خطبكما قالتا: أبونا شيخ كبير ونحن جاريتان صغيرتان لا نقدر أن نزاخم الرجال فإذا سقى الناس سقيناً فرحمهما فأخذ دلوهما فقال لهما: قدما غنمكما فسقى لهما ثم رجعتا بكرة قبل الناس ثم تولى موسى إلى الشجرة فجلس تحتها وقال «رب . .». فلما رجعت إلى أبيهما قال: ما أعجلكما في هذه الساعة؟ قالتا: وجدنا رجلاً صالحاً رحماً فسقى لنا فقال لإحدهما اذهبي فأعديه لي فجاءته إحدهما. . . .

(١) الدر المنثور ٥: ١٢٥ - أخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ﷺ: لما سقى موسى للجاريتين ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير - قال: إنه يومئذ فقير إلى كف من تمر.

الأرض ولقد كانت خضرة البقل ترى من شفيف صفاف بطنه لهزاله وتشذب لحمه»^(١)؟

و﴿لِمَا أُنزِلَتْ﴾ تدل على خير منزل عليه ماضٍ، ولو كان هو الطعام الحاضر لم يكن بحاجة إلى دعاء الافتقار، والصيغة الصالحة له «رب إني جائع» أم «فقيرٌ لما تنزله من طعام» أم ما شابه! اللهم إلا أن يُعنى بـ «من خير» القوة البدنية - إضافة إلى الروحية - التي استطاع بها أن يسقي لهما، ففقره إلى هذه القوة يتطلب طعاماً يتقوى به ليستمّر في هكذا إعانات في وجه الله، أم خير قضاء الحاجة حيث أنزله الله إليه فأدّى واجبه، ثم يتطلب من ربه قضاء حاجة الجوع جزاءً وفاقاً، و﴿لِمَا أُنزِلَتْ﴾ دون «إلى ما أنزلت» لمحة لطيفة إلى أنه يتسبب بما أنزل إليه من خير لقضاء حاجته، حيث اللام هي السببية.

أم يعني خير قضاء حاجتهما، فهو مفتقر إلى مثله، متأهب لقضاء كلّ حاجة نازلة إليه من عنده تعالى وذلك من شيم الخيرين أن الحاجة المعروضة لديهم مهما كانت صعبة القضاء، هي خير منزل من الرب.

كما ويعني امرأتين، أنني بحاجة إلى زواج إحداهما، وقد تعني ﴿لِمَا أُنزِلَتْ﴾ إِيَّيْ مِنْ خَيْرٍ ﴿كلما ذكر من خير الوحي والقوة البدنية والروحية، وخير قضاء الحاجات، وخير حاجة البطن: الطعام، وخير حاجة الجنس:

(١) نهج البلاغة قال ﷺ وإن شئت ثبت بموسى كليم الله صلوات الله عليه إذ يقول: ﴿إِنِّي لِمَا أُنزِلَتْ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ [القصص: ٢٤] والله ...

وفي نور الثقلين ٤: ١٢١ في الكافي عن ابن أبي عمير عن ذكره عن أبي عبد الله ﷺ في الآية قال: سألت الطعام، والعياشي عن حفص البخري عن أبي عبد الله ﷺ في قول موسى لفته: «أتنا غداً» وقوله: ﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أُنزِلَتْ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ [القصص: ٢٤] قال: إنما عنى الطعام فقال أبو عبد الله ﷺ إن موسى لذي جوعات، وعن ليث بن سليم عن أبي جعفر ﷺ شكى موسى إلى ربه الجوع في ثلاثة مواضع: ﴿إِنَّا غَدَاةٌ...﴾ [الكهف: ٦٢] ﴿لَتَنَخَذَ عَلَيْهِ أَجْرٌ﴾ [الكهف: ٧٧] - ﴿لِمَا أُنزِلَتْ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ [القصص: ٢٤].

الزواج، إظهاراً للافتقار إلى كل ذلك، وقد ذكرت اللام في ﴿لِمَا أُنزِلَتْ﴾^(١) لنعم السبب والغاية، لسبب ما أنزلت وإلى ما أنزلت إلي من خير فقير، وقد أجاب ربه دعاءه من فوره، وقد يستبعد من ذلك المحتد الرسالي طلب الطعام وله من القوة ما يسقي لها و«لا تحل الصدقة لغني ولا لذي قوة سوي»^(٢) اللهم إلا ضمن طلباته ليقوى على ما أعان، فعلى أية حال فليس يختص ﴿لِمَا أُنزِلَتْ إِلَيْكَ﴾ بطعام يأكله، إذ لم ينزل عليه بعد إلا عند شعيب، وقد أنزل عليه من قبل الجاريتين بحاجتهما، ولذلك فرع مجيئهما بدعائه كإجابة عاجلة:

﴿فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّكِ آتِي يَدْعُوكَ لِجَزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَبَوْتُ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٥﴾﴾:

لما قال ﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أُنزِلَتْ إِلَيْكَ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ - ﴿فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا﴾ دون فصل إلا قدر السير المرجع إلى أبيها، حال أنها ﴿تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ﴾ فإن أمرها ظاهر، ولا سيما أنها تجيء إليه وهو خلاف المتعود من خطبة النساء، وقد تلمح «على» بتأكد الاستحياء وأنها علت عليه بما جاءته، وإلا ما كانت لتجيئه، وإن ﴿اسْتِحْيَاءٍ﴾ منكرة تعظمه حيث المعرف «الاستحياء» هو المعروف المتعود من العفاف، فقد كان استحياءً عظيماً منقطع النظر، وبالفعل جاءته... و﴿قَالَتْ إِنَّكِ آتِي يَدْعُوكَ لِجَزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ...﴾ جاءته جيئة جيئة في غير ما تبدل ولا تبرج أو إغراء، وإنما للإيواء إلى كريم البواء، جاءته يدعوه في أقصر لفظ وأكثر معنى يحمل استدعاء أجزاء الجزء دون لفظة أخرى تتنجس بها الفتاة بطبيعة الحال فيتهيج بها الفتى في نفس الحال، كلا وإنما ﴿آتِي يَدْعُوكَ لِجَزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا﴾!

(١) التفسير الكبير للفخر الرازي ٢٤: ٢٤٠ - أليس أنه ﷺ قال: ...

وتراه كيف ساغ له اتباع امرأة في قولها، ثم المشي معها وهي أجنبية، وذلك يورث عظيم التهمة؟ وكيف ساغ لشعيب عليه السلام أن يبعث بنته الشابة إلى شاب ولمّا يعرفه بالعفة؟ وكيف ساغ لموسى عليه السلام تقبّل أجر - كما قالت - وقد أعانهما لوجه الله، وهذا خلاف المروءة بل وخلاف الشرعة الإلهية إذ لم يعمل ما عمله بجعالة، لا سيما وأنه عرف عجز أبيهما وفقر العائلة، ولموسى من القوة ما يحصل بها على مال يحتاجه من غير فقير بمحاولة يسيرة؟.

والجواب أن موسى إنما استجابها إذ عرف من قبل عفافهما، فلمحة الصديق من قولها، وهو غريب في مدين يفتش عن قريب في العقيدة والمأمن.

ثم ولم يستجبها طلب الأجرة، وهي جائزة دون طلب، مهما كانت مطالبتها غير جائزة دون جعل، وإنما استجابها إذ تلمّح منها ومن مجيئها كأنها تعني تحقيق دعائه في الزواج بها، وليس هو في الحق أجراً مهما سمته أجراً، إذ أنكحها بثمانى حجج أو عشر، وقد ينقل متظافراً أنها لما قالت ليجزيك كرهه^(١) ولما دخل على شعيب إذا هو بالعشاء فقال له كل، قال موسى عليه السلام: أعوذ بالله، قال: ولم، ألسنت جائعاً؟ قال: بلى ولكن أخاف أن يكون هذا عوضاً لما سقيت لهما وأنا من أهل بيت لا نبتغي شيئاً من عمل الآخرة بملء الأرض ذهباً! قال: لا والله ولكنها عادتي وعادة آبائي نقري الضيف ونطعم الطعام فجلس موسى عليه السلام فأكل^(٢).

وهذه طبيعة الحال في كلّ التحيات، فقد حياه موسى إن سقى لابنتيه، فحيّاه بأحسن منها أن أطعمه وأنكحه إحدى ابنتيه، وقبول التحية المردودة من آداب الإيمان: ﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوها﴾^(٣)، وقد

(١) التفسير الكبير للرفاعي ٢٤: ٢٤١ وروي أنها قالت: ...

(٢) الدر المنثور ٥: ١٢٥ - أخرج ابن عساكر عن أبي حازم قال لما دخل موسى على شعيب...

(٣) سورة النساء، الآية: ٨٦.

ساغ لشعيب أن يبعثها إليه لما عرف من قوته وأمانته، وذلك أخرى من بعثهما لسقي الغنم، ﴿فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ﴾ السابق ذكره «قال»: شعيب ﴿لَا تَخَفْ تَجُوتُ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ إذ ليس مدين داخلاً في سلطان فرعون ولا أنه عارف بمكانك، وتراه كيف مشى معهما ابتعاداً عن التهمة، وعن النظر إليها؟ لقد تقدمها لكي يأمن عن النظر إليها^(١) وبذلك عرفت أمانته إذ قالت: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾:

﴿قَالَتْ إِحْدَهُمَا يَتَأَتَّى اسْتَجِرَّةٌ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾:

قد تكون ﴿إِحْدَهُمَا﴾ - هذه - هي التي جاءته فزوجه شعيب إياها^(٢) وعلها أصغرهما^(٣) لا ندرى، حيث العادة جارية على تقديم الكبرى على

(١) نور الثقلين ٤: ١٢٢ عن تفسير القمي من حديث القصة الطويلة عن الباقر عليه السلام . . فقام موسى معها ومشت أمامه فسفتقتها الريح فبان عجزها فقال لها موسى: تأخري ودليني على الطريق بحصاة تلقها أمامي أتبعها فأنا من قوم لا ينظرون في أدبار النساء . . وعن كتاب كمال الدين وتمام النعمة عنه عليه السلام قال لها: وجهيني إلى الطريق وامشي خلفي فإنا بني يعقوب لا ننظر في أعجاز النساء . .

وعن من لا يحضره الفقيه روى صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله: ﴿يَتَأَتَّى اسْتَجِرَّةٌ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ [القصص: ٢٦] قال قال لها شعيب: يا بنية هذا قوي قد عرفته برفع الصخرة، الأمين من أين عرفته؟ قالت: يا أبة إني مشيت قدامه فقال: امشي من خلفي فإن ضللت فأرشدني إلى الطريق فأنا قوم لا ننظر في أدبار النساء وعن المجمع قال أمير المؤمنين عليه السلام لما قالت المرأة هذا قال شعيب: وما علمك بأمانته وقوته؟ قالت: أما قوته فإنه رفع الحجر الذي لا يرفعه كذا بكذا، وأما أمانته فإنه قال لي: امشي خلفي فأنا أكره أن تصيب الريح ثيابك فتصف لي جسدك.

(٢) بحار الأنوار ١٣: ٢٩ عن أبي عبد الله عليه السلام سئل أيتها زوجة شعيب من بناته؟ قال: التي ذهبت إليه وقالت لأبيها: ﴿يَتَأَتَّى اسْتَجِرَّةٌ﴾ وفيه عليه السلام بسند عن البرنطي قال سألت الرضا عليه السلام عن قوله تعالى: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ [القصص: ٢٥] أمي التي تزوج بها؟ قال: نعم. وفي نور الثقلين ٤: ١٢٣ مثلها في التي تزوج بها.

(٣) الدر المنثور ٥: ١٢٧ - أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ قال لي جبريل: يا محمد إن سألك اليهود أي الأجلين قضى موسى؟ فقل أوفاهما، وإن سألك أيهما =

الصغرى إلا إذا كانت هي الأولى والأخرى بمن يريدها، ثم ولا مزرأة على الأخرى.

وعلى أية حال ﴿قَالَتْ إِحَدَهُمَا يَبْتَغِي آسْتَجِرَةَ﴾ إذ نحن بحاجة إلى رجل بعيننا و﴿إِنَّ خَيْرَ مَنْ آسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ وقد جربنا قوته وأمانته^(١) فلتكن القائلة هذه القولة هي التي جاءته إذ جربت أمانته، مهما كانت تجربة القوة لهما معاً، وكيف تجرأت أن تقول ﴿يَبْتَغِي آسْتَجِرَةَ﴾ واستيجار مثل هذا الرجل القوي الأمين مهانة؟ علماً لأنها لم تجد صيغة أخرى أخرى منها لاستجلابه لزوجها عرضاً على أبيها، فقد لمحت إلى مهرها بأجرة الاستيجار، وإلى زوجها باستدعائه أن يظل عندهم، وذلك لا يناسب إلا بزواج، والقوة والأمانة هما الدعامتان في صالح الحياة الجماعية، ولا سيما تأسيس الأسرة. ف﴿نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ كانت خطوة أولى تطمئنه نفسياً، ثم ﴿يَبْتَغِي آسْتَجِرَةَ﴾ خطوة ثانية فيها حظوة الجنس ورياحة الجسم من صوت الأنوثة الأنيسة، وما أطفه دعاء للزواج.

وهنا يحس الأب الشيخ الكبير تجاذباً بين الجانبين وثقة متبادلة بين الطرفين، بعد ما تأكد صلوحاً في موسى قوةً وأمانة، فاستجاب من فوره لاقتراح ابنته:

﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِمَاحًا فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (١٧) :

= تزوج فقل: الصغرى وفيه أخرج الخطيب في تاريخه عن أبي ذر قال قال لي رسول الله ﷺ: إذا سئلت أي الأجلين قضى موسى فقل خيرهما وأبرهما، وإذا سئلت أي المرأتين تزوج؟ فقل: الصغرى منهما وهي التي جاءت فقالت يا أبت استأجره..

(١) في أحاديث متظافرة مضت أن شعبياً سألها دليل قوته وأمانته فقالت: قوته أن سقى لنا ما لم يقدر عليه أحد من الرعاء وأمانته أنه مشى أمامي تحزراً عن النظر إلى خلفي.

وترى ﴿إِخْدَى ابْنَقَ﴾ هي التي قالت يا أبت استأجره؟ وصيغته الصالحة الصريحة «إني أريد أن أنكحك إياها!»، أم هي الأخرى؟ فالأخرى!

إن التعمية هنا هي أولاً ستار على موقف الأولى إبعاداً عن رخصتها، وهي ثانياً تخيير له في اختيار أيتها شاء دونما تسيير عليه بحصر على الأولى.

وقد نعرف هنا إلى الصيغة الصالحة للنكاح ﴿أَنكَحَكَ إِخْدَى ابْنَقَ﴾ حيث المفعول الأول المنكح هو الزوج، والثاني المنكح له الزوجة وكما في أخرى ﴿رَوَّحَنَكُمَا﴾^(١) ﴿وَرَوَّجَنَّهُمْ بِحُورٍ عِينٍ﴾^(٢) فلا معاكسة في صيغة النكاح كـ «زوجتك نفسي» أما شابه.

وهكذا عرضت إحدى ابنتيه أن يأجره أبوها، ثم عرض الأب عليه بكل بساطة زواجه بها لما عرف الكفاءة من الجانبين، عرضاه في غير التواء ولا تحرج، خلاف التقاليد المصطنعة الباطلة التي أصبحت سنة الزواج، إذ تحتم خطبة النساء على الرجال وأوليائهم أو وكلائهم، دون جانب المرأة، رغم المخالطة والمكاشفة أحياناً بين بعضهم لبعض دونما خطبة ولا نكاح، فأما إذا حان حين الزواج فلتكن الخطبة من جانب الزوج، وإلا فهي رخيصة بخيسة إذ عرضت نفسها للزواج أو عرضت له!

ولقد كانت النساء يعرضهن أنفسهن على النبي ﷺ فيؤوي إليه من يشاء منهن ويُرْجى من يشاء، فيعرضها على من يستصلحه لها، مزوداً لهن بترغيب ودونما تعيب أو تأنيب، ونموذجاً من ذلك نص الأحزاب ﴿وَأَمْرًا مُّؤَمَّنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(٣).

(١) سورة الأحزاب، الآية: ٣٧.

(٢) سورة الدخان، الآية: ٥٤.

(٣) سورة الأحزاب، الآية: ٥٠.

وترى كيف يصح كون الصداق لصالح ولي البنت وبقراره: ﴿عَلَّجْ أَنْ تَأْجُرَنِي...﴾ والصدقات تخص البنات دون الأولياء؟.

علّه لأنه كان مؤذوناً في الأمرين كما تطّلبت إليه: ﴿يَتَأَبَّاتِ اسْتِجْرَةٌ﴾ فاستأجره كما استصلح لصالح العائلة عامة وللبنات خاصة، إذ هي من ضمن من يستفيدون من ذلك الإيجار، أم إنه يحق لولي ﴿إِلَّا أَنْ يَعْقُوبَ أَوْ يُعْقُوا﴾ الذي يَدْرُهُ عَقْدَةُ النِّكَاحِ^(١) مهما كان موردها العفو عن نصف الصداق بطلاق قبل وقاع، إذ لو لم يكن له حق في صداقها لما حق له العفو عنه نصفاً أمّاذ، وكيف يصح هكذا قرار للصداق حيث لا يعلم الوفاء به إذ ما تدري نفس متى تموت؟ إنه قد لا يصح هكذا، إلّا «أن موسى علم أنه سيتم له شرطه»^(٢) فحين لا يعلم الوفاء كان الصداق معلقاً غير مقطوع به فغير صالح للنكاح، أم إن له بديلاً مما ترك بعد موته إن كانت له تركة، وحتى إذا لم تكن فالتصميم على الوفاء مع إمكانيته في ظاهر الحال يكفي صدقاً للصداق، فمن هذا الذي يعلم بيقين أنه يوفي بما وعد في أية معاملة من المعاملات، ومنها الصداقات المؤجلة، بل والمعجلة بعد هنيئة من عقد النكاح إذ من الجائز عدم قدرته على الإنجاز لموت أو فقد مال، وهنا ﴿تَمَنَّى حِجَّجٌ﴾ وهي ثماني سنين، تصريحاً على سابق الفرض في حج البيت، لحدّ كانت تسمى كل سنة حجة^(٣) والحجج الثمان هي الصداق

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٧.

(٢) نور الثقلين ٤: ١٢٣ عن المجمع روى الحسن بن سعيد عن صفوان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: - لما قيل له: فدخل بها قبل أن يمضي الشرط أو بعد انقضائه؟

قال: قبل أن ينقضي، قيل له: فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين أيجوز ذلك؟ قال: إن موسى علم أنه سيتم له شرطه، قيل: كيف؟ قال: علم أنه سيقى حتى يفي.

(٣) في تفسير العياشي قال الحلبي سئل أبو عبد الله عليه السلام عن البيت أكان يحج قبل أن يعث النبي ﷺ؟ قال: نعم وتصدقته في القرآن قول شعيب حين قال لموسى عليه السلام حيث تزوج ﴿عَلَّجْ أَنْ تَأْجُرَنِي تَمَنَّى حِجَّجٌ﴾ [القصص: ٢٧] ولم يقل ثماني سنين.

الأصيل، والإتمام عشراً نافلة هو بالخيار فيها، وقضية الكرم من مثل موسى إتمامها عشراً وقد أتم وكما يروى عن الرسول ﷺ وعن أهل بيته الكرام عليه السلام (١).

أوليس شاقاً على موسى على محتده وعلو مقامه وواجب تحضيره للرسالة المستقبلية أن يؤاجر نفسه ثمانى حجج أو عشراً؟ حسب الظاهر نعم، وفي الحق لا كما وضحه أبوها ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ﴾ في أصل الثمان ولا في التكملة، وإنما هي مصلحة ككل من صالح إلى صالح ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ...﴾.

ومن الصالح في هذه الحجج أن يصبح موسى من رعاة الأغنام قبل أن يرسل رسولاً إلى الأنعام، فلقد لبثت من عمره ردهاً في بلاط النعمة والنعومة، فليعش - ما بينه وبين الرسالة إلى فرعون وملئه وسائر المكلفين - راعياً لأغنام وذلك قدره الذي قدره له ربه ﴿... وَقَلَّتْ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِتِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَمْوِئُ ﴿٤١﴾ وَأَصْطَفَيْتَكَ لِنَفْسِي ﴿٤٢﴾﴾.

(١) الدر المنثور ٥: ١٢٦ - أخرج ابن ماجه والبخاري وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن عقبة بن المنذر السلمي قال: كنا عند رسول الله ﷺ فقرأ طس حتى بلغ قصته موسى عليه السلام قال: إن موسى أجز نفسه ثمانى سنين أو عشراً على عفة فرجه وطعام بطنه فلما وفى الأجل قيل: يا رسول الله ﷺ أي الأجلين وفى موسى؟ قال: أبرهما وأوفاهما فلما أراد فراق شعيب أمر امرأته أن تسأل أباهما أن يعطيها من غنمه ما يعيشون به فأعطاهما ما ولدت من غنمه...

ورواه مثله في أهر الأجلين وأوفاهما أبو هريرة عن أبي سعيد الخدري عنه ﷺ وأبو هريرة نفسه عنه.

وفي نور العقلين ٤: ١٢٥ عن المجمع روى الواحدى بالإسناد عن ابن عباس قال سئل رسول الله ﷺ: أي الأجلين قضى موسى؟ قال: أوفاهما وأبطأهما، وفيه مثله عن أبي ذر عنه ﷺ وعن تفسير القمي عن الصادق عليه السلام لما قيل له: أي الأجلين قضى؟ قال: أتمهما عشر حجج...

(٢) سورة طه، الآية: ٤٠، ٤١.

ويا له من اصطناع بارع ليصنع بعدُ أمةً صارمةً ضد الفراعنة المجرمين، فقد نقلته يد القدرة الرقيبة الربانية منذ رضاعته إلى طفولته وإلى رجولته وحتى ذلك الحين وقد حان حين الوحي الحبيب، وفي هذا الخط الطويل قبل الرسالة وبعدها تجاربُ منقطعة النظير - إلّا لمحمد ﷺ - من تجربة الحياة في جو الفرعنة، ثم الخوف والفرع والمطاردة، وتجربة الجوع والوحدة والغربة، وتجربة رعي الغنم والخدمة بعد حياة القصر.

وهكذا تكون الرسالة الإلهية ضخمة الجوانب والتبعات في مقدمات ومؤخرات، يحتاج صاحبها إلى عظيم الزاد في سفرته الشاقة الطويلة المليئة بالأشلاء والدماء والحرمانات عن المشتبهات في هذه الأدنى ليجتاح دون عبثه كلّ العرقلات، والرسالة الموسوية هي أضخم الرسائل - بعد الرسالة الختمية - فليستعد موساهما لكل إعداداتها حتى يجيء على قَدَر فيها.

وعرض قصص موسى في معرض القرآن أكثر من سائر القصص، لأنه أعرض القصص الرسالية، وأشبهها بقصص الرسول محمد ﷺ وليستأنس به في هذا السبيل الشاق الطويل.

﴿قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَيَّ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾

﴿ذَلِكَ﴾ الميعاد ﴿بَيْنِي وَبَيْنَكَ﴾ مخيراً بين الأجلين لا مسيراً ﴿وَاللَّهُ عَلَيَّ مَا نَقُولُ﴾ في شرط الزواج ﴿وَكِيلٌ﴾ دونما حاجة إلى شهود آخرين، مما يدل على أن الإشهاد في النكاح غير واجب، مهما كان واجباً في الطلاق.

فقد تمت هنا مواضع العقد بشروطه بلا مجال فيها لغموض، وهنا التعمية من موسى ﷺ ﴿أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ﴾ تأكيداً للتخيير، وفسحاً لمجال الإكرام بأوفاهما، وذلك مما ندب إليه في الشريعة الإلهية، أن يزداد في الأجر مهما كانت مماكسة فيه في البداية.

﴿فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ بَصُوفٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٢٩﴾ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَمْوِسَ وَإِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تُتَلَفُ لَئِنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمْوِسُ أَقْبَلَ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْأَمِينِ ﴿٣١﴾ أَسْلَكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ فَخَرَّجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَأَضْمَمَ إِلَىٰ يَدَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَلَا يَكَ بَرْهَتَانِ مِنَ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي قُلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿٣٣﴾ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿٣٤﴾ قَالَ سَنُنْذِرُ عَصَاكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِتَائِيْنَتِنَا أَتْمَا وَمِنْ أَتْبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا جَاءَهُم مُّوسَىٰ بِتَائِيْنَتِنَا بَيِّنَتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرٍ وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٣٦﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٧﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ بِتَائِيْنَتِنَا أَمْلَأْ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرِي فَأَوْقَدَ لِي يَنْهَمْنُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطْلُعُ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٣٨﴾ وَاسْتَكَبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ

فِي الْأَرْضِ يَغْتَرِ الْحَقُّ وَظَنُوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿٣٩﴾
 فَأَخَذْنَاهُ وَخُذُوهُ فَنبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَأَنْظِرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ
 الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾ وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَذْعَبُونَ إِلَى النَّكَارِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا
 يُصْرُونَ ﴿٤١﴾ وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ هُمْ
 مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿٤٢﴾

﴿قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ﴾ المعروف بينهما وهو أجل الأجلين دون الأعجل،
 إكراماً لشعيب ومعاملة بمعروف مع أهله كما هو المأمور به في الشريعة
 الإلهية، وكما يروى عن النبي ﷺ: «تزوج صغراهما وقضى أوفاهما»^(١).

وبالفعل ﴿قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ﴾ ومضى ما مضى حيث أمضاه، ولا إشارة
 هنا إلى كيف مضت العشر إذ لا تدخل في صميم القصص الرسالي، مهما
 أجمله في ﴿ثُمَّ جَاءَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَمُوتُ﴾^(٢) مما يلّمح إلى الصالح الرسالي
 المستقبل في هذه العشر العشرة مع الأهل، ﴿وَسَارَ بِأَهْلِيهِ﴾ مسيره المترقب
 المعهود إلى مصر ﴿ءَأْتَسَىٰ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا...﴾ وقد شرحناه في طه
 والنمل فلا نعيد إلا ما أعيد هنا تكراراً يناسب تفصيل القصص، و«أهله» هنا
 هم زوجته وولده^(٣) وهم ذكور أو بينهم ذكور لمكان الجمع المذكر
 ﴿أَمْكُتُوا﴾.

مسير الإياب هنا هو مسار الذهاب نفسه وأين مسار من مسار، فهناك
 كان فريداً شريداً خائفاً يترقب، وهنا ﴿وَسَارَ بِأَهْلِيهِ﴾ مستأنساً بهم وبالنار
 التي آنسها من جانب الطور وارفاً يتأهب، ليناديه به ويناجيه بما ينجيهِ وسائر

(١) تفسير الفخر الرازي ٢٤: ٢٢٤ - اعلم أنه روي عن النبي ﷺ أنه قال: ...

(٢) سورة طه، الآية: ٤٠.

(٣) في سفر الخروج من التوراة ٤: ٢٠ - أنه حمل معه إلى مصر امرأته وبنيه.

المستضعفين فيرثوا الأرض ﴿وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَفُلُكَانَ وَتَمِيمَانَ وَفُلُكَانَ وَتَمِيمَانَ وَفُلُكَانَ وَتَمِيمَانَ﴾^(١)

﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَمْشِيَ إِرَاقًا أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾^(٢):

وهذه إجمال عما فصل في «طه»: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾^(٣) إِنَّ الشَّعَاةَ عَالِيَةً أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى^(٤) ﴿١٥﴾^(٥) مما يلمح أن هذه الأصول الثلاثة مستفادة من كلمة التوحيد بإجمال.

وأما محل ذلك النداء فهو ﴿مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ﴾ وهو الجانب الأيمن الجامع ليمين الجانب ويمنه ﴿فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ﴾ وهي التي كانت فيها الشجرة، بوركت ببركة الوحي وقُدِّست: ﴿فَالْخَلْعَ تَعْلِيكَ إِنَّكَ يَا لَوَادِ الْمُقَدَّسِ طُورِي﴾^(٦) - ﴿نُودِيَ...﴾ وهذا هو جانب الطور الأيمن: ﴿وَتَلْبِيَّتُهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ﴾^(٧) فليس إلا مكان الطور^(٨) في القدس دون سواه، كربلاء^(٩) وسواها، فقد جاء يقتبس ناراً فاقتبس بديلها نوراً ﴿مِنْ الشَّجَرَةِ﴾ فلقد كان صوت النداء من سمت الشجرة وهي الزيتون، لا شرقية ولا غربية، بل هي الشرق الأوسطية، حيث الوحي الرباني لا ينحاز إلى

(١) سورة طه، الآيتان: ١٤، ١٥.

(٢) سورة طه، الآية: ١٢.

(٣) سورة مريم، الآية: ٥٢.

(٤) نور الثقلين ٤: ١٢٧ عن المجمع روى أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: ﴿فَلَمَّا فَصَلَ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ﴾ [القصص: ٢٩] نحو البيت المقدس أخطأ الطريق فرأى ناراً..

(٥) المصدر (١٢٦) عن تهذيب الأحكام بسند متصل عن مخزومة بن ربيعي قال قال أبو عبد الله عليه السلام: شاطئ الوادي الأيمن الذي ذكره الله في القرآن هو الفرات والبُقعة المباركة هي كربلاء..

شرق أو غرب، بل هو الوسط الرباني المحلّق على مشارق الكون ومغاريه من أمكنة المرسل إليهم.

وهنا الشجرة ليست إلّا وسيط الوحي بحجابها، لا أن الله حل فيها كما لا يحل في سائر حجب الوحي ووسائطه: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّكُمْ عَلَىٰ حَكِيمٍ مُّبِينٍ﴾^(١).

فـ ﴿وَحْيًا﴾ هنا يعنيه دون أي حجاب كما حصل للرسول الأقدس محمد ﷺ ليلة القدر وليلة المعراج أماهيه من نهار أو ليلة، و﴿مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ﴾ يعني كلّ حجب الوحي، كلاماً في منام أم بواسطة ملك الوحي أم شجرة أماهيه، فالوحي إلى موسى يحمل حجابين اثنين: الشجرة ولفظ الكلام، و﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْكَ عَبْدُكَ مَا أَوْحَىٰ﴾^(٢) كان معنى مجرداً أجرد عن كلّ حجاب إلّا حجاب الذات، وذلك حين لم يكن بينه وبين الله أحد في مقام «دنى» أم ولا نفسه فضلاً عن سواه من سائر الحجب في مقام «أو أدنى» حيث ﴿ذَا قَدْ فَتَنَّاكَ﴾ (٨) ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ﴾ (٩) ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْكَ عَبْدُكَ مَا أَوْحَىٰ﴾ (١٠) ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ﴾ (١١) ﴿^(٣) رؤية معرفية - في قمتها - الله، ورؤية الوحي القمة!

لقد تلقى موسى بازغ الوحي بملء كيانه، ووقف في أكرم موقف يلقاه إنسان حيث أصبح موسى الأجير الراعي للأغنام، الرسول الراعي للأنام!

هنا ﴿ثُورِي...﴾ إِنْتَ أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿وفي طه «نودي إني أنا ربك» وفي النمل ﴿ثُورِي أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

(١) سورة الشورى، الآية: ٥١.

(٢) سورة النجم، الآية: ١٠.

(٣) سورة النجم، الآيات: ٨-١١.

﴿٨﴾ يَمْوِئُ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٩﴾ ﴿١﴾ مع العلم أنه لم يكن النداء إلا بصيغة واحدة عليها هي أولاها فإنها أشملها حيث تعني شامل الربوبية له ولسائر العالمين.

ثم «إني» تعني الله المتكلم من إذاعة الشجرة دون الشجرة نفسها وكما يُسمع من مسجلة الصوت الآية ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ﴾ وليست المسجلة هي القائلة بل هي وسيط إذاعة الصوت أيًا كان، فالشجرة كانت - إذن - مذياع النداء، وكما رسول الوحي إلى الرسل ينقل ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ﴾ ثم الرسل ينقلونها لأمرهم ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ﴾، فلا أن الله حلّ في الشجرة وسبحانه، ولا أنها حلّت إلى مرقى الربوبية، وإنما الله هو الذي تكلم بحجاب الشجرة كما يتكلم بسائر الحجب.

لقد أتاه بازغ الوحي مصحوباً بآية الرسالة الربانية، مُطْمَئِنَّةً إياه في عقبات الدعوة الشاقة:

﴿وَأَن آتَىٰ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تُهَاجِرُ كَانَهَا جَانٌّ وَلَىٰ مُدِيرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمْوِئُ أَقِيلٌ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴿١٠﴾﴾:

﴿تُودِي... أَن يَمْوِئُ... وَأَن آتَىٰ عَصَاكَ﴾ إلقاء الإلغاء حيث كانت متكاثرة، عساك أن تأتي فرعون وملاه ببرهان مبين، فالتقاها فأصبحت كأنها جان ﴿فَلَمَّا رَآهَا تُهَاجِرُ كَانَهَا جَانٌّ﴾ تتلوى على كبرها، وكأنها حية صغيرة تجن نفسها وتخفيها ﴿وَلَىٰ﴾ موسى خوفة منها ﴿وَلَمْ يُعَقِّبْ﴾ ليرأها مرة أخرى، فقلنا ﴿يَمْوِئُ أَقِيلٌ﴾ إليها ﴿وَلَا تَخَفْ﴾ منها ﴿إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ﴾ عندنا، لا يصيبك من آية أذى ف ﴿إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ ﴿١١﴾﴾ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلْ حِسًّا بَعْدَ سَوْءٍ فَلْيَنظُرْ فِي غُفُورٍ رَّحِيمٍ ﴿١٢﴾﴾. (٢).

(١) سورة النمل، الآيتان: ٨، ٩.

(٢) سورة النمل، الآيتان: ١٠، ١١.

ومهما ظلمت أنت نفسك بما قتلت القبطي خطأ ولكنك بدلت حسناً بعد سوء، من حسن التوبة، وحسن الغربة أجيراً في مدين ﴿ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَكْمُوسُ﴾^(١)، فهذا «لا تخف» في مقام الخوف المتعود لـ ﴿إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ﴾ وأما في مقام الأمن فيقال: «خف» عن زهوة الأمن وزهرة حياة الأمن وكل في محله فلكل مجال حال.

﴿أَسْأَلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرِجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَأَضْمُمُ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنْ الرَّحْمِ فَلَذَنِكَ بُرْهَانًا مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾^(٢):

﴿أَسْأَلُكَ يَدَكَ...﴾ تعني: ﴿وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرِجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ﴾^(٢) و﴿وَأَضْمُمُ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرِجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى﴾^(٣) فقد كان إدخالاً خاصاً بضم إلى جناحه وسلك فيه وهو النافذ الراكز، تعابير ثلاثة عن ذلك الإدخال، وكيف هنا ﴿وَأَضْمُمُ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ﴾ وفي طه ﴿وَأَضْمُمُ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ﴾؟ إن جناح طه هو الجيب هنا المسلمكة يده فيه وهو تحت إبط اليسرى، والجناح هنا هو اليد اليمنى التي أصبحت مرتخية كالجناح فليضمها إلى اليسرى، وإنما سميت اليد جناحاً بعد ما أصبحت بيضاء لأنها أصبحت من الرهب كالجناح، كأنها تريد أن تطير من رهبها ورهب حية العصا.

﴿تَخْرِجَ بَيْضَاءَ﴾ ولم تكن، لكنها ﴿مِنْ غَيْرِ سُوءٍ﴾ من برص خلاف نص التوراة: «ادخل يدك في عبك فأدخل يده في عبه ثم أخرجها وإذا يده برصاء مثل الثلج» (الخروج ٤: ٦)!

«فذانك» قلب العصا حية تسعى واليد البيضاء ﴿بُرْهَانًا مِنْ رَبِّكَ إِلَى

(١) سورة طه، الآية: ٤٠.

(٢) سورة النمل، الآية: ١٢.

(٣) سورة طه، الآية: ٢٢.

فَرَعَوْنَ وَمَلَإِيَهُۥ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَتَقِيكَ ﴿٢٩﴾ وماذا تعني إذا ﴿وَأَضْمْتُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ﴾؟ أتعني نفس السلك؟ وقد ذكر قبلُ دون فصل! أم أن يضم جناحه إليه من رهب جان العصا، أن يجمع يديه على صدره إذا عرضه خوف عند مشاهدة حية العصا ليذهب ما في قلبه من الروح؟ وقد سبق ﴿أَقِيلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ﴾ كما ولا يناسبه الفصل بينهما بآية أخرى!

أم تعني أن يتخذ لنفسه سيماء الخاشع فلا يزد هي بزهوة المكانة الرسالية مفرجاً بين عضديه وجنبيه كالتمطي في مشيته، بل يخفض جناحه للمؤمنين كما أمر الرسول ﷺ: ﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾^(١)؟ ولا تناسبه ﴿مِنَ الرَّهْبِ﴾ حيث الرسالة لا تُرهب الرسول بل تُعجبه وتُرجبه! ثم وموقف الرسالة إلى فرعون وملئه ليس موقف خفض الجناح!، فقد تعني ضم جناحه من رهب الآيتين، فكما حية العصا تُرهب، كذلك اليد البيضاء ترهب فترتخي كجناح الطائر الخائف، فليضممها إليه استئصالاً لظاهرة الرهب.

أم وكما أمر بأخذ عصاه ﴿خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى﴾^(٢) كذلك أمر بضم يده التي أصبحت كجناح الطائر المرتخي، ضمّاً إليه من الرهب، فـ «من» قد تكون سببية تعني أن الرهب يسبب ضم جناحه إليه ليزول ذلك الرهب بزوال البياض الطارئ من إدخالها في جيبه.

أم أن ﴿مِنَ الرَّهْبِ﴾ متعلقة بمحذوف ﴿جَنَاحَكَ﴾ الكائن ﴿مِنَ الرَّهْبِ﴾ إذ أصبحت يدك من الرهب جناحاً، فاضممها إليك قبضاً عن الانبساط والارتقاء استئصالاً للرهب وزوالاً للبياض المسبب للرهب.

وعلَّ ﴿جَنَاحَكَ﴾ تعني يديه إذ تطلق على الجناحين واليدين الجانحين،

(١) سورة الحجر، الآية: ٨٨.

(٢) سورة طه، الآية: ٢١.

مهما كانت اليمنى هي الأصل في ذلك الضم، رجعاً لها إلى ما كانت من قبل ليذهب عنه الرهب.

﴿فَذَلِّكَ بُرْهَنَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ﴾ من ربك تربية رسالية، إلى فرعون إنذاراً رسالياً. ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا﴾ على مرّ حياتهم الجهنمية ﴿قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ خارجين عن طورهم.

وكيف هنا ﴿بُرْهَنَانِ﴾ وفي النمل ﴿وَأَدْخَلَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ فَخَرَجَ يَمْغَصًا مِنْ غَيْرِ سَوْءٍ فِي تِسْعٍ ؕ إِلَيْنَا فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾^(١).

علّه لأنهما الأصل فيها كلها، أم أن الباقية صادرة عنهما إذا فهما التسع في الأصل وباقي التسع فروعهما!

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ﴾^(٢) وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ﴾^(٣):

﴿قَالَ رَبِّ﴾ الذي ربيتني لهذه الرسالة السامية، إن أمامي عقبتين كؤودتين قد تعرقلان الدعوة أو الداعية، أما الداعية فـ ﴿إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ﴾ وأما الدعوة، فإن لم يقتلوني ﴿إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ﴾ فأنا إذا بين قتل الدعوة وقتل الداعية، وليس هذا اعتذاراً عن أصل الرسالة وتقاعصاً عنها وانتكاساً، وإنما يعرض حاله الحرجة ليُطمئننه ربّه فيها، ولا سيما بالنسبة لتصديق الدعوة، فإنها هي المهمة الأولى للداعية مهما قتل دونها، ولذلك تراه لم يتطلب من ربه علاجاً صراحاً عن قتله، وإنما العلاج المستدعى في ﴿إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ﴾ وهو أخِي ﴿هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي﴾ مما يبين أن مهمة الداعية هي نفاذ الدعوة مهما قتل في سبيلها!.

وكيف ﴿وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا﴾ ولا بد لولي العزم من الرسل أن يكون أفصح من سائر الرسل كما هو أصلح؟ إنها فصاحة وقتية وليست أصلية، فقد كانت في لسان موسى عقدة عن الإفصاح الكامل، لا لرثته في لسانه، بل لأنه قتل منهم نفساً، والمذنب عند قوم لا ينطلق لسانه كما يجب: ﴿وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونُ﴾^(١) - ﴿قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي﴾^(٢٥) وَبَيِّرْ لِي أَمْرِي^(٢٦) وَأَحْلِلْ عُقْدَةً مِن لِسَانِي^(٢٧) يَقْفَهُوا قَوْلِي^(٢٨) وَأَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي^(٢٩) هَارُونُ أَخِي^(٣٠) أَشَدُّ بِهِ أَزْرَى^(٣١) وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي... ﴿^(٣٢) وقد شرحناها في طه بما لا مزيد عليه فلا نعيد.

وهلاً يكذبون أخاه هارون وهو أهون تكديباً منه كولي له في الرسالة؟ إنه يعني إفصاحاً كاملاً للدعوة، بعيداً عن التكذيب، أو أن يؤثر فيها التكذيب، وإنما أنا المذنب عندهم لا ينطلق لساني في بزوغ الدعوة كما يجب، وقد يأخذني الغضب فيحرج موقف الدعوة والداعية، وأخي هارون هو أفصح مني في صيغة الدعوة، وإن كُذِّبْتُ يُصدقني فيها تزويداً في البيان وتأكيذاً لصدق الدعوة، وتبيناً للبرهنة، إذ لا تكفي الآية المبصرة ما لم تزود بأية الحجة البصيرة، ومزيج الآيتين يأتي حجة بينة لا مدخل إلى تكذيبها. ولأن ﴿رَدَّةً﴾ هي المتابعة للإعانة فقد تطلَّب إلى ربه أن يجعله وزيراً له يَزُرُ عنه عِيبَ الرسالة الحرجة، و﴿ردّة﴾ مصدراً مبالغة في تلك الوزارة المعنية ألا شغل له في ذلك الحقل إلا الوزارة دونما استقلال ولا استغلال.

﴿قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَجَعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِإِذْنِنَا أَتَمْنَا وَمِنْ أَتْبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ﴾^(٣٥) :

﴿عَضُدَكَ﴾ هنا هو عضد الرسالة أن يعاضد فيها بأخيه ﴿وَجَعَلُ لَكُمَا

(١) سورة الشعراء، الآية: ١٣.

(٢) سورة طه، الآيات: ٢٥-٣٢.

سُلْطَنًا ﴿ قَاهراً على فرعون وملئه، دون أي سلطان لهم عليهما لا قتلاً ولا تكديباً، إذا فهو سلطان القوة إلى سلطان الحجة لمكان ﴿فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا﴾ قِتلاً أو تكديباً ﴿يَتَابِعُنَا﴾ التي هي السلطان نفسه، فذلك السلطان - الآيات - له جانبان، جانب المُنعة عن الوصول إليكما: ﴿فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا يَتَابِعُنَا﴾ وجانب الغلبة لكما عليهم: ﴿يَتَابِعُنَا أَنْتُمَا وَمَنْ أَتَّبَعَكُمَا الْغَلْبُونَ﴾^(١)، وقد تعني «آياتنا» هنا كلّ التسع التي أرسل بها إليهم، وهي الطالعة من العصا ومن يده البيضاء، ومن تلك الغلبة الموعودة الشاملة نلتح أح أن السحرة ما صلبوا بما آمنوا، لأنهم أصبحوا من أفضل «من معكم» فقد غلبوا على فرعون كوناً إذ لم يُصلبوا وكياناً في الحجة الغالبة لأن سحرهم - فقط - كان حجة، وهم أولاء الذين آمنوا بموسى دونما تخوف من تألب أو تصلب وسواه، متصلبين في هداه.

وهذه طمأنة ربانية للداعية على طول خط الدعوة فلا يخاف عقبة في أولها وعقبها، فإنهما لم يذهبا إلى الطاغية مجردين حتى يخافاه، بل هما مزودان بسلطان لا يقف له أي سلطان، من أي كان وأيان، سياج صارم لا قبل لهم به.

﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ يَتَابِعُنَا يَنْتَبِ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَكِينَا بِهَذَا فِي ءَابَائِنَا الْأَوَّلِينَ﴾^(٢):

﴿جَاءَهُمْ مُوسَىٰ﴾ ومعه هارون ﴿يَتَابِعُنَا﴾ التسع حال كونها ﴿يَنْتَبِ﴾ لا خفاء فيها ولا ريبة تعتربها ﴿قَالُوا﴾ فرعون وملأه ﴿مَا هَذَا﴾ الذي جاء به موسى ﴿إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى﴾ على الله ﴿وَمَا سَكِينَا بِهَذَا﴾ الذي يقوله ﴿فِي ءَابَائِنَا الْأَوَّلِينَ﴾.

وكيف ما سمعوا بهذا في آبائهم الأولين، فالموحدون منهم أسمعهم التوحيد والوحي مصدقين، والمشركون كذلك مهما كانوا مكذبين؟.

(١) ذ ﴿يَتَابِعُنَا﴾ هنا تتعلق بـ ﴿فَلَا يَصِلُونَ﴾ و﴿الْغَلْبُونَ﴾ وما أجمله جمعاً بينهما.

وكيف ﴿مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى﴾ به على الله أنه آية؟ ﴿أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتَ لَا تُبْصِرُونَ﴾^(١) ﴿أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ﴾^(٢) فأتوا بسحر مثله إن كنتم صادقين، أنتم وأبائكم الأولون.

وإنها قولة لعينة لثيمة مكرورة على طول الخط ضد الرسائل الربانية، فنفس الصيغة نجدها من المشركين زمن الرسول ﷺ كأنهم تواصلوا بها في سلسلتهم النكيذة المكيدة!

﴿وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُمْ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُمْ لَا يُفْلِحُونَ﴾^(٣)

رد مذهب مبرهن مؤذب، وكأنه لا يحمل برهاناً عليهم وهو يحمل اتقن برهان ﴿رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ﴾ وهي كحجة مرسلي المسيح عليه السلام، ﴿قَالُوا رَبَّنَا عَلِّمْنَا لِنَا إِنْكُرَ الْمُرْسَلُونَ﴾^(٤) فالتربية الربانية الرسالية باهرة في أعمالاً وأقوالاً وأحوالاً، وفيما معي من آيات بينات، و﴿أَعْلَمُ﴾ بـ ﴿وَمَنْ تَكُونُ لَهُمْ عَاقِبَةُ الدَّارِ﴾ وهي الحياة العاقبة حيث تعقب حياة العرقلة الكافرة ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾^(٥) لهم - فقط - دون الطاغين، لـ ﴿إِنَّهُمْ لَا يُفْلِحُونَ﴾ بل يفلجونه مهما ارعدوا وعربدوا ليردح من الزمن طال أم قصر. وقد تعني الدار هنا الدار الدنيا إلى جنب الآخرة حيث تشملهما لفظة الدار: ﴿قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾^(٥) - ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا﴾^(٦).

فالحال الحاضرة لنا بكل حجة باهرة تضمن لنا البقاء دونكم، ثم لنا - لا

(١) سورة الطور، الآية: ١٥. (٢) سورة يونس، الآية: ٧٧.

(٣) سورة يس، الآية: ١٦. (٤) سورة الأعراف، الآية: ١٢٨.

(٥) سورة الأعراف، الآية: ١٢٨. (٦) سورة القصص، الآية: ٨٣.

لكم - عاقبة الدار، فلو كنا مفترين على الله كذباً فلن نفلح إذا أبداً، ونحن المفلحون في العاقبة الآجلة كما نحن في العاجلة بما معنا من سلطان مبین .

وما كان رد فرعون على هذه الحجة الأدبية العجيبة إلا كلمة مكرورة رديئة :

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَتِيهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَهْنَمُنُّ عَلَى الطِّلِينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطْلُعُ إِلَهَ إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٨﴾﴾ :

هذه قاله الفرعنة اللعينة المهينة ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي﴾ كأنه يحيط علماً بكل شيء فإذا لا يعلم إلهاً غيره فلا إله - إذن - غيره، يقولها فرعون قاهراً دون أن يسمح لمخ أن يفكر، ولا للسان أن يعبر إلا سمعاً وطاعة، وتشبهها قالته الأخرى: ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾^(١).

ولقد قلب هنا أمر كلمة التوحيد: «لا إله إلا الله» بمقلوبها ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي﴾ أي: لا إله إلا أنا!

وقد يعني بـ ﴿مَا عَلِمْتُ...﴾ جهله، ولذلك يأمر ببناء صرح ويقول: ﴿وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ فلو كان يعني بـ ﴿عَلِمْتُ﴾ عدم إله غيره بصورة قاطعة لما صحت حيلته الثانية والثالثة، اللهم إلا تماشياً وتنازلاً من علمه المحيط المدعى، وهو بدون هذه الدعوى المخاوية ليست حيلته الأولى حجة على السلب بل هي سلبٌ للحجة، وقد يحتج بسلبها لعدم ثبوت إله غيره، فليفتش عنه في السماوات بأسبابها بعد الأرض، ولو كان لبان! ثم ولكي يؤكد سلبه الماكرة يأمر هامان ببناء صرح رفيع يصعد عليه لعله يطلع إلى إله موسى، فيؤكد أنه ليس في السماء كما لم يجده في الأرض، وكأن إله

موسى ساكن السماء أو ساكن الأرض! . ﴿وَمَا عَلَّمْتُ لَكُمْ﴾ قاله مكرورة على ألسنة الماديين الناكرين لوجود الله كشرطة تُدار، إننا ما وجدناه بأي من حواسنا، فليس - إذن - كائناً، متجاهلين عن أن الكائنات لا تنحصر بالإدراكات الحسية، وحتى لو انحصرت بها فلا يحيط بها أحد علماً حتى يصح القول: ما لا نجده فهو غير موجود! أجل يصلح القول: ما علمت فليس كائناً، للذي يحيط علماً بكل شيء وهو الله تعالى شأنه العزيز: ﴿وَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُخَيِّلُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَنَهُ وَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾^(١). هناك كيد أول ﴿وَمَا عَلَّمْتُ...﴾ وكيد ثان ﴿فَأَوْقَدْ لِي يَهْمُنْ...﴾ وثالث ﴿وَلِي لَأُظَنُّ مِنْ الْكَذِبِينَ﴾ كلها ادعاءات جوفاء خواء يصارح بها على ملته ولا يخاف رداً عليه ولا نكيراً.

وقد نلمس عمق الحقد الفرعوني من كيده الأوسط وهو بناء صرح، وقد كان يكفيه أن يصعد أعلى جبل في مصر، وهو دون شك أرفع مما بينه هامان خلال سنين! ثم السماء لا تخص محل الصرح لا طولاً ولا عرضاً، حتى إذا لم يطلع إلى إله موسى من على صرحه فليس الإله - لو أنه في السماء - في سائر السماء!.

فمثله كمثل الذي ينكر وجود الذهب في الكون كله، لأنه لم يجدها عنده أو في الأفق الذي يعيشه! وما أحق هؤلاء الذين سمعوا قائلته هذه الحمقاء ولم يردوا عليه! وأحق منها قائلته الأخرى: ﴿يَهْمُنُ ابْنِي لِي صَرَحًا لَعَلِّي أَتْلُغُ الْأَسْبَابَ﴾^(٢) أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا...^(٣).

(١) سورة يونس، الآية: ١٨.

(٢) سورة غافر، الآيتان: ٣٦، ٣٧.

(٣) هناك في تفسير آية المؤمن بحث فصل عن أسباب السماوات فليراجع.

وكيف بالإمكان بلوغ أسباب السماوات بالصعود على صرح، ولو كان هو الإله فكيف يترجى ذلك البلوغ وما هو ببالغ؟

﴿إِنَّهُ مُوسَى﴾ هنا وهناك - وعلّهما واحد مذكور بصيغتين - إنه تعريض عليه لو أن هناك إلهاً غيري فليس إلا إله موسى وليس إلهي وإلهكم! لقد تقولها الطاغية في بداية المواجهة، كما تقول أخرى في النهاية ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾^(١) وبين الكلمتين أربعون سنة^(٢).

﴿وَأَسْتَكَبَرَهُ وَوَحْشُوهُ فِي الْأَرْضِ يَغْيِرُ الْحَقَّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِنَّا لَا يُرْجَعُونَ﴾^(٣):

ولما يبلغ الاستكبار إلى هذا العمق من الحق، أن لا إله إلا أنا، ظناً منهم ﴿أَنَّهُمْ إِنَّا لَا يُرْجَعُونَ﴾ وهم يحسبونه علماً ألا إله إلا فرعون، ولا مرجع إلى الله، فلا علاج لهؤلاء الحماقي الأنكاد إلا أخذاً ونبذاً:

﴿فَأَخَذْنَاهُ وَجُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَأَنْظَرُ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾^(٤):

هذه عاقبتهم يوم الدنيا فكيف - إذن - عاقبتهم يوم الدين، وقد تبين ﴿مَنْ تَكُونُ لَهُمْ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُمْ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾^(٥).

ويا له من اختصار حاسم قاصم، أخذ ونبد في اليم كما تُنبذ الثفالات وتحذف الحصاة، نبذ في ذلك اليم تمليصاً، أليم الذي ألقي فيه موسى تخليصاً، هذا مأمن وملجأ، وذلك مكنن عليه ومهلكة ومضجع ﴿فَأَنْظَرُ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾.

(١) سورة النازعات، الآية: ٢٤.

(٢) الدر المنثور ٥: ١٢٩ - أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ: كلمتان قالهما فرعون... كان بينهما أربعون عاماً فأخذه الله نكال الآخرة والأولى.

(٣) سورة الأنعام، الآية: ١٣٥.

﴿وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَكْذُوبُونَ إِلَى الْكَارِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا يُنصَرُونَ﴾ (١):

جعل تكويني لإمامتهم النارية يعني أنه تعالى ما منعهم عنها كما لم يمنعهم قسراً عن كفرهم، فخلى بينهم وبين ضلالهم وإضلالهم، ثم يذرهم في طغيانهم يعمهون ﴿وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾ (١).

ف ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ﴾ بين مثلث التكوين تخييراً في ضلال وإضلال، ثم إيكالاً لهم إلى أنفسهم جزاء وفاقاً: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ (٢) - ﴿وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ (٣) ﴿وَمَنْ يَشَأْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ (٣٦) ﴿وَأَنَّهُمْ لَيَصْدُوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾ (٣٧) ﴿٤﴾ ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْزُهُمْ أَزًّا﴾ (٥). هكذا جعلناهم بما بغوا وطغوا، كما عكسناه لآخرين ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ (٦) وأين جعل من جعل، والآخر تشريعي إلى كونه تكوينياً جزاء وفاقاً (٧).

ولقد كانت الفراعنة في كل التاريخ أئمة الضلال ﴿يَكْذُوبُونَ إِلَى الْكَارِ﴾ مناوئين لأئمة الهدى الذين يدعون إلى النور.

﴿وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ﴾ (٨):

﴿وَاتَّبَعْنَاهُمْ﴾ بدعواتهم اللعينة ﴿فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً﴾ حيث لَيَحْمِلُنَّ

(١) سورة الأعراف، الآية: ١٨٣. (٢) سورة الصف، الآية: ٥.

(٣) سورة فصلت، الآية: ٢٥. (٤) سورة الزخرف، الآيات: ٣٦، ٣٧.

(٥) سورة مريم، الآية: ٨٣. (٦) سورة السجدة، الآية: ٢٤.

(٧) نور الثقلين ٤: ١٣٠ في أصول الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: إن الأئمة في كتاب الله عليه السلام إمامان قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾ [الأنبياء: ٧٣] لا بأمر الناس يقدمون أمر الله قبل أمرهم وحكم الله قبل حكمهم، قال: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَكْذُوبُونَ إِلَى الْكَارِ﴾ [القصص: ٤١] يقدمون أمرهم قبل أمر الله وحكمهم قبل حكم الله ويأخذون بأهوائهم خلاف ما في كتاب الله عليه السلام.

﴿أَنفَأَنهَآمَ وَأَنفَأَلَا مَعَ أَنفَالِهِمْ وَلَيْسَتُنَّ يَوْمَ أَلْفِكِمَا عَمَّا كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾^(١)
 ﴿وَنَكُتُبُ مَا قَدَّمُوا وَءَاخَّرَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾^(٢).

فكل لعنة تابعة لضلال من ضل بإضلالهم، «اتبعناهم» إياها مع تابعيهم، كلاً على قدره وقدره ﴿وَلَا يَظْلَمُونَ نَفِيراً﴾^(٣)، فـ «من سن سنة سيئة كان عليه وزمن عمل بها إلى يوم القيامة ولا ينقص أولئك من أوزارهم شيء».

فهم من المقبوحين في الدارين، والملعونين في النشأتين، عائشين أجواء الاشتمزاز والتعزز، خلاف الضفة الهادية، حيث تعيش جو الإعزاز والتعزز.

وكما فرعون وملأه هم أقبح المستكبرين في التاريخ، كذلك موسى الرسول ﷺ هو أفضل الرسل في التاريخ الرسالي بعد خاتم النبيين محمد ﷺ وقد جاء ذكره في الذكر الحكيم مائة وستاً وثلاثين مرة في أربع وثلاثين سورة بتفصيل قصصه أو إجماله كما تقتضيه الحال ويناسبه المجال، مما يدل على أن له المكانة الثانية بعد الرسول ﷺ في الرسالة النبوة الإمامة، فقد كان ﴿رَسُولًا نَبِيًّا﴾^(٤) إماماً من أولي العزم (٣٣: ٧ و ٤٢: ١٣) كما وكتابه إمام (٤٦: ٥٢) وفرقان وضياء وذكر (٢١: ٤٨) فيها هدى ونور (٥: ٤٤).

وبين التوراة الحاضرة والقرآن اختلافات شاسعة في قصص موسى وهارون مع فرعون:

فالقرآن يوحد فرعون الذي أخذه ورباه والذي أرسل إليه، والتوراة

(١) سورة العنكبوت، الآية: ١٣.

(٢) سورة يس، الآية: ١٢.

(٣) سورة النساء، الآية: ١٢٤.

(٤) سورة مريم، الآية: ٥١.

تفرق^(١) ثم وهنا بازغ النداء الرسالي إلى موسى من الشجرة المباركة في القدس بعد الرحيل عن مدين، وهناك في مدين نفسه^(٢) وهنا ألقى السحرة سجداً قالوا آمنا برب هارون وموسى، وهناك لم يؤمنوا بل عارضوا موسى^(٣) وهنا صانع العجل هو السامري، وهناك هارون النبي ﷺ^(٤) وهنا ملقي العصا هو موسى ﷺ^(٥) وهناك هو هارون بأمر موسى ﷺ^(٥) وإلى أمثال هذه من اختلافات تكشف عن اختلافات توراتية أهمها البشارات المحمدية فيها، وقد نذكرها مقارنة بطيات الآيات.

(١) سفر الخروج ٣: ٢٣.

(٢) في التوراة أن أبا زوجة موسى هو يثرون كاهن مديان دون شعيب.

(٣) الخروج الإصحاح ٧ و٨.

(٤) الإصحاح ٣٢ من الخروج.

(٥) الإصحاح السابع من الخروج.

الفهرس

تتمة سورة الفرقان

٧	.....	سورة الفرقان، الآيات: ٢١ - ٣١
٢٢	.....	سورة الفرقان، الآيات: ٣٢ - ٤٠
٣٠	.....	سورة الفرقان، الآيات: ٤١ - ٦٢
٤٧	.....	سورة الفرقان، الآيات: ٦٣ - ٧٧

سورة الشعراء

٦٣	.....	سورة الشعراء، الآيات: ١ - ٩
٧٤	.....	سورة الشعراء، الآيات: ١٠ - ٦٨
١٠٤	.....	سورة الشعراء، الآيات: ٦٩ - ١٠٤
١٢٣	.....	سورة الشعراء، الآيات: ١٠٥ - ١٢٢
١٣٢	.....	سورة الشعراء، الآيات: ١٢٣ - ١٤٠
١٣٧	.....	سورة الشعراء، الآيات: ١٤١ - ١٥٩

سورة الشعراء، الآيات: ١٦٠ - ١٧٥	١٤٣
سورة الشعراء، الآيات: ١٧٦ - ١٩١	١٤٩
سورة الشعراء، الآيات: ١٩٢ - ٢٢٧	١٥٣
وترى من هم الشعراء؟ وما هو الشعر؟	١٧٢

سورة النمل

سورة النمل، الآيات: ١ - ٦	١٨١
سورة النمل، الآيات: ٧ - ١٤	١٨٧
سورة النمل، الآيات: ١٥ - ٤٤	١٩٧
كلام حول تبدل المادة طاقة وموجة	٢٥١
سورة النمل، الآيات: ٤٥ - ٥٣	٢٥٨
سورة النمل، الآيات: ٥٤ - ٥٨	٢٦٥
سورة النمل، الآيات: ٥٩ - ٧٥	٢٦٩
سورة النمل، الآيات: ٧٦ - ٩٣	٢٩٢

سورة القصص

سورة القصص، الآيات: ١ - ١٣	٣٢١
سورة القصص، الآيات: ١٤ - ٢١	٣٤١
سورة القصص، الآيات: ٢٢ - ٢٨	٣٥٥
سورة القصص، الآيات: ٢٩ - ٤٢	٣٦٩